

નિવેદન

આ પુસ્તકમાં અપાએલ સારભૂત અવતરણ શ્રી જૈન પ્રવચન સાપ્તાહિક વર્ષ દર્શમાના કેટલાક અંકોમાં અને વર્ષ અગીઆરમાના એ અંકોમાં પ્રગટ થયું હતું. તેને આજે પુસ્તકાકારે પ્રગટ કરવાની શુભ તક સાંપડી છે.

અમારા અનુપયોગાદિથી, આ પુસ્તકમાં જે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આરાથી વિરૂદ્ધ કંઈ પણ છપાઈ જવા પામ્યું હોય, તો તે બદલ તેમ જ પૂ. પ્રવચનકાર મહાત્માના વાસ્તવિક આશયથી વિરૂદ્ધ આશયને જણાવે તેવી કંઈ પંક્તિ પ્રગટ થઈ જવા પામી હોય, તો તે બદલ પણ મિસ્ત્રા મિ હુકમદં દર્શજો છીએ.

શ્રી જૈન પ્રવચન સાપ્તાહિકના વાર્ષિક ગ્રાહકોને ભેટ પુસ્તક આપવાની પ્રથા નહોતી; પરંતુ છેલ્લા એ વર્ષોથી તે સ્વીકારવામાં આવી છે. દર વર્ષે વાર્ષિક ગ્રાહકોને ભેટ પુસ્તક આપવાની પ્રથા ચાલુ રાખવાની અમારી ભાવના છે.

આભાર-દર્શન

જામનગરવાળા સ્વ. શેઠ શ્રી શાન્તિદાસ
ખેતશીભાઈએ આવા સાહિત્યના પ્રકાશનના
અમારા કાર્યમાં અમને જે મદદ કરેલી છે, તેને
આ સમયે યાદ કર્યા વિના રહી શકતા નથી.

—પ્રકાશક.

જે ધર્મને કહેવાને ઈચ્છે છે, તેના કથનની પ્રસ્તાવના કરતાં બીજી ગાથાની રચના કરી છે. ધર્મનો ઉપદેશ આપવાને ઈચ્છતા સૂત્રકાર પરમર્ષિએ કરેલી પ્રસ્તાવના પણ ખૂબ મનન કરવા જેવી છે. ઉપદેશની આ ભૂમિકા છે. ભૂમિકાની રચના એવી હોવી જોઈએ, કે જેથી જે વસ્તુનું કથન કરવાનું હોય, તેની આવશ્યકતા અને મહત્તા સુયોગ્ય શ્રોતાજનોના અન્તરમાં પ્રતીત થયા વિના રહે નહિ. ભૂમિકાના યોગે કથનીય વસ્તુ પ્રત્યે સુયોગ્ય શ્રોતાજનો આકર્ષાવા જોઈએ અને ઉપદેશકે દર્શાવેલા માર્ગે ચાલવાનો તેઓમાં ઉદ્ભાસ પ્રગટવો જોઈએ. આ શાસ્ત્રરત્નના રચયિતા પરમર્ષિએ કરેલી પ્રસ્તાવના એવી જ શુણ્સંપન્ન છે. હાથકર્મી આત્માઓ આ પ્રસ્તાવનાને સાંભળીને, સમજીને અને વિચારીને ધર્મની આરાધના કરવાને માટે સહજ રીતિએ પ્રેરાય તેમ છે. સુયોગ્ય આત્માઓને એમ થઈ જાય એવું છે કે- 'આ મનુષ્યભવની એક પણ સદ્ધર્મની આરાધના વિના શુભાવધી, એ હિતકર નથી પણ હાનિકારક જ છે.'

જન્મ, જરા અને મરણ :

આ જગતમાં કર્મવશ અનેક પ્રકારના આત્માઓ છે. તેમાંના કેઈ પણ પ્રકારના આત્માને આપત્તિ પસંદ નથી. આપત્તિ, એ ભલે કેઈની પણ પસંદગીની વસ્તુ ન હોય, તે છતાં પણ તે આવે છે અને મને કે કમને પણ સીને તે લોગવવી પડે છે. બીજી આપત્તિઓની વાત હમણાં દૂર રાખીએ, તો પણ જન્મ, જરા અને મરણની આપત્તિઓ તો એવી છે કે-એ બધી કે અમુક તો સંચારવર્તી એવા

સૌ કોઈને ભોગવવી પડે છે. પુણ્યોદયે જન્મથી મરણ પર્યન્ત બીજી કોઈ પણ પ્રકારની આપત્તિ ન આવે, તો પણ જન્મ સંબંધી આપત્તિને વેડીને આવેલા મનુષ્યોને વિશેષ આયુષ્ય હોય તો જરાની અને છેવટ મરણની આપત્તિ તો ભોગવવી જ પડે છે આ વસ્તુને લગભગ બધા સમજે છે, છતાં પણ આ આપત્તિના નિવારણને માટે શું કરવું જોઈએ, તેનો વિચાર કરનારા આ વિશ્વમાં ઘણા જ થોડા આત્માઓ છે. જન્મ, જરા અને મરણ, એ કંઈ માત્ર આ ભવની જ આપત્તિ છે—એમ પણ નથી. અનન્તા કાળમાં આપણે કરેલા અનન્તા ભવોમાં, આ પ્રકારની આપત્તિને આપણે ભોગવતા આવ્યા છીએ. જન્મ અને મરણની આપત્તિ ઉપરાન્ત, બીજી પણ ઘણી આપત્તિઓ સંસારના જીવોને ભોગવવી પડી છે, ભોગવવી પડે છે અને ભોગવવી પડશે. પણ—“આ ભવમાં આપણે આવ્યા ક્યાંથી અને આપણે અહીંથી જવાનું ક્યાં ?”—એનો વિચાર કેટલા કરે છે ? “કેટલા કાળથી મારો આત્મા એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં અને બીજા ભવમાંથી ત્રીજા ભવમાં, એમ ભવચક્રમાં ભ્રમ્યા કરે છે ?”—એનો વિચાર પણ નથી થતો, એ જગતના જીવોની કારખી અજ્ઞાનતાનો અને ગતાનુગતિક વૃત્તિનો જ પ્રતાપ છે.

કારમા નાસ્તિકોનો બળવો :

આપત્તિથી ડરનાર, આપત્તિને નહિ ઈચ્છનાર જગત તો આપત્તિની જડનો નાશ કરનારા ધર્મની આરાધનામાં આસક્ત હોવું જોઈએ : એને બદલે જગત ભોગાસક્ત બનેલું દેખાય છે : કારણ કે—જગત અજ્ઞાનથી ઘેરાયેલું છે અને એ દારણે જગતની લગભગ સઘળી જ પ્રવૃત્તિઓ ગતાનુ-

ગતિકતા રૂપ છે. આ જગતમાં એવા પણ નાસ્તિકો વિદ્યમાન હોય છે, કે તેઓ આત્મા અને પરલોક આદિના વાસ્તવિક અસ્તિત્વને જ સ્વીકારતા નથી. પરલોકના અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરનારી વસ્તુઓનો સ્વયં અનુભવ કરતા હોવા છતાં પણ અને બીજાઓને પણ તેવો અનુભવ કરતા બાકી હતાં પણ, તેઓની દૃષ્ટિ પરલોક તરફ હોડતી જ નથી. આ ભવની પૂર્વે આપણે અનન્તા ભવો કયાં છે અને આ ભવની પછી પણ ભવો કરવાના છે, એવી વાત પણ તેવા કારમા નાસ્તિકોને રૂચતી નથી. તેઓ આંખ સામે જુએ છે કે- સાથે જ શિક્ષાને પામેલા બે વિદ્યાર્થીઓમાંથી એક પાસ થાય છે તો એક નાપાસ થાય છે, એક વિચક્ષણ હોય છે તો એક મૂઢ હોય છે, એક થોડા શબ્દોથી ઘણું સમજે છે તો બીજો ઘણા શબ્દો દ્વારા થોડું પણ મુશ્કેલીએ સમજે છે : આવા તો અનેકવિધ ભેદો, કે જે પૂર્વભવની કાર્યવાહી સાથે જ સંબંધ ધરાવે છે, તેને જુએ છે. જન્મે ત્યારથી એકને પરિપૂર્ણ ઈન્દ્રિયવાળો અને અન્યને અપરિપૂર્ણ ઈન્દ્રિયવાળો તેઓ જુએ છે. એકને વગર મહેનતે કે અદ્ય મહેનતે દુનિયાની સુંદર ગણાતી સામગ્રી ઘણા મોટા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તો બીજાને રાત-દિવસ કાળી મહેનત કરવા છતાં પણ પેટ પૂરતું અનાજ મેળવવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે એક પ્રૌઢ વક્તા બની હજારો આદમીઓને આકર્ષે છે અને એક ઓતા વરંદે પણ સમજાવા નેટલું સમજી શકતો નથી. આ ભતિની સઘળી જ વિવશ સ્થિતિ, પૂર્વભવની કાર્યવાહીની સાથે સંબંધ ધરાવનારી છે અને યામાન્ય બુદ્ધિશાલી પણ એ વસ્તુને અનુમાનપૂર્વક દ્વારા સમજી શકે તેમ છે. આમ

છતાં પણ, લોગમાં જ સર્વસ્વને માની બેઠેલા નાસ્તિકો, પર-
લોકને માનવાનો ઈન્કાર કરે છે. એવા નાસ્તિકોએ તો ધર્મના
ઉપદેશની સામે ખૂલ્લો બળવો જ જગાવેલો છે : કારણ કે-
ધર્મ આત્મસુખને સંપાદન કરવાની પ્રેરણા કરે છે અને લોગ-
સુખોની રસિકતા તબ્યા વિના આત્મસુખની ઝાંખી પણ થતી
નહિ હોવાને કારણે, લોગસુખોને તળવાનો ઉપદેશ આપે છે.
ભવને લોગનું સાધન માનનારા :

મિથ્યાદષ્ટિ જગતમાં પણ, સઘળા જ આત્માઓ આવા
પ્રકારના નાસ્તિકો હોય છે-એવું નથી. એવા પણ આત્માઓ
હોય છે, કે જેઓ આત્મા અને પરલોક આદિના અસ્તિત્વને
અમૂક અમૂક રીતિએ સ્વીકારે છે. આત્મા અને પરલોક
આદિના અસ્તિત્વનો અપલાપ નહિ કરવા છતાં પણ, કારમા
નાસ્તિકોની સ્વાભાવિક અસરથી રંગાએલા અને એ કારણે
આ ભવને લોગનું સાધન માની બેઠેલાની જેમ વર્તનારા
પણ, આ દુનિયામાં લોડા નથી. આવાઓ પણ ધર્મનો ઉપ-
દેશ, કે જે ઉપકારનું ઝળોડ અને પરમ કારણ છે, તેને
વિરોધ કરે છે. આવા વિરોધમાં ગુપ્ત કારણ તરીકે તેઓના
અજ્ઞાનને ગણી શકાય. આવા આત્માઓનો વિરોધ કારમા
નાસ્તિકોના જેવો કૂર નથી હોતો, પણ કાંઈક સૌમ્ય હોય
છે. બદ્ધાગ્રહી નાસ્તિકો ત્યારે ધર્મોપદેશને માટે લગભગ
અયોગ્ય જેવી દશાને લોગવે છે, ત્યારે અજ્ઞાનતાથી લોગમાં
સુખ માની બેઠેલાઓ હોવા છતાં પણ આત્મા, પરલોક આદિના
ગમે તે સ્વરૂપના પણ અસ્તિત્વને માનનારાઓ, બહુલતયા
વસ્તુસ્થિતિના દર્શન પૂર્વકના ધર્મોપદેશને માટે લાયક હોય

છે. આવા આત્માઓને ધર્મોપદેશની સન્મુખ કરવા, એ પણ ધર્મોપદેશક ધર્મોચાર્યોનું પરમ કર્તવ્ય છે. હૃદયના કંટર નાસ્તિક નહિ હોવા છતાં પણ, નાસ્તિક પ્રભાષોના વિષમય વાયરાઓના પ્રતાપે જેઓ લોગસુખને જ સર્વસ્વ માની બેઠા હોય અને એ જ કારણે જેઓ ધર્મને લોગસુખમાં વિઘનકર માનીને ધર્મના ઉપદેશોથી વિમુખ રહેતા હોય તથા એમ માનતા હોય કે—‘ધર્મ’ તો આગળ પણ થશે : મનુષ્યભવ અને સદ્ધર્મ દરેક ભવે ન મળે એવું નથી : માટે અત્યારે તો મળેલા ભાગોને લોગવવા એ જ ઠીક છે.’—એવા બીયારા અજ્ઞાન આત્માઓને, તેઓના ખોટા જ્ઞાને ટાળીને તેમને સાચા ધર્મના ઉપદેશની સન્મુખ કરવા, એ પણ ઉપકારી ધર્મોચાર્યોનું એક આવશ્યક કર્તવ્ય છે. સ્વ-પરની અનુગ્રહબુદ્ધિથી સદ્ધર્મના પાલન પૂર્વક સદ્ધર્મનો પ્રચાર કરવો, એ જ ધર્મોચાર્યોનું વાસ્તવિક અને પરમ કર્તવ્ય છે. એવું મરણ અને એવું ભાવચાન્દ્રિ-

મનુષ્યગતિ સિરાય પ્રાપ્ત થઈ ગયું જ નથી :

આ કારણે, પરમ ઉપકારી ધર્મોચાર્યો, જગતના જીવોને ધર્મોપદેશની સન્મુખ બનાવવાને માટે, પહેલા તો ભવનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. ભવનું સ્વરૂપ સમજાવ્યા બાદ, આ મનુષ્ય ભવ આદિની પ્રાપ્તિની દુર્લભતાને સમજાવે છે : કારણ કે—આત્માને આપત્તિમુક્ત બનાવવાને માટેનો મુન્દરમાં મુન્દર અને શ્રેષ્ઠ કોટિનો પ્રયત્ન, આ મનુષ્યભવ વિના બીજા ભવમાં થઈ શકતો નથી. આ સંસારનો કોઈ પણ જીવ, આ ભવને પામીને આરાધના કર્યા વિના, સર્વથા આપત્તિ

મુક્ત બન્યો હોય, એવું કોઈ કાળે બન્યું પણ નથી અને બનવાનું પણ નથી. એક આ ભવં જ એવો છે, કે જે ભવમાં એવાં પણ મરણને પામી શકાય છે, કે જે મરણ પછી ચાર ગતિઓમાંની કોઈ પણ ગતિમાં જન્મ પામવાપણું રહે જ નહિ. આવા મરણની પ્રાપ્તિ મનુષ્યગતિ સિવાયની કોઈ પણ ગતિમાં થઈ શકતી નથી. ખીજી વાત એ પણ છે કે-એવાં મરણની પ્રાપ્તિમાં પરમ કારણભૂત એવું જે ભાવ-ચારિત્ર છે, તે આ મનુષ્યભવ સિવાયના ખીજા કોઈ પણ ભવમાં પામી શકાતું નથી. આ વિગેરે કારણે, આ મનુષ્યભવને પામેલા જીવોને, મનુષ્યભવની મહત્તાને સમજાવવી અને તેઓને આપત્તિમુક્ત બનવાના ઉપાયનું આરાધન કરવામાં પ્રાપ્ત થયેલા મનુષ્યભવનો ઉપયોગ કરતા બનાવવા, એ પણ પરમ ઉપકારનું જ કાર્ય છે. સાચા ઉપકારિઓ, જગતના જીવો ઉપર, આ પ્રકારે ઉપકાર કરવાને માટે સદા ય સુસજ્જ હોય છે.

દુનિયામાં ગણાતા ધર્મોમાંથી-

સદ્ધર્મ અને અસદ્ધર્મોને પારખવાની રીતિ :

મનુષ્યભવની દુર્લભતાને અને મહત્તાને સમજાવવાની સાથે, મનુષ્યભવ દ્વારા સાધ્ય વસ્તુની મહત્તાને પણ સમજાવવી જોઈએ. સર્વથા આપત્તિમુક્ત દયા, એ જ આત્માની મુક્તાવસ્થા છે. આત્માની જન્મ, જરા અને મરણ આદિ રૂપ જે આપત્તિ છે, તેનો કોઈ પણ ઉપાય દ્વારા નાશ થઈ શકે તેમ હોય, તો તે એક સદ્ધર્મ રૂપ ઉપાય જ છે. સદ્ધર્મનું આરાધન, એ જ આપત્તિમુક્ત બનવાનો એક અને અજોડ

અર્થાત્—જવ એટલે મંસાર. આ જવ કહો કે સંસાર કહો, આમાં પ્રાણીઓ નારક આદિ રૂપે પરિભ્રમણ કરે છે. કર્મવશવર્તી જીવ કોઈ તેવા કર્મના ઉદયે નારક પણ બને છે, તિર્યચ પણ બને છે, દેવ પણ બને છે અને મનુષ્ય પણ બને છે જેવા પ્રકારના કર્મના ઉદય હોય છે, તેવા પ્રકારની સ્થિતિને કર્મવશવર્તી પ્રાણીઓ પ્રાપ્ત કરે છે.

ભવજલવિનુ જલ :

પોતપોતાના કર્મના પ્રતાપે અનાદિકાલથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા આત્માઓની દશા ઘણી જ દયાપાત્ર હોય છે. દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા જીવને પણ, આયુષ્ય પૂર્ણ થયે, ઈચ્છા ન હોય તો પણ, ત્યાંથી ચ્યવનું જ પડે છે અને કર્મો નુસાર ઈતર ગતિમાં ઉત્પન્ન થવું પડે છે. મનુષ્યગતિમાં પણ એ જ દશા છે. મનુષ્યગતિમાં ચક્રવર્તી બનેલા પણ જીવને, આયુષ્યને અન્તે કર્મોધીન દશામાં એટલે અસંયમી હોય તો, નરકે જવું પડે છે. આ જ કાળે, સૂત્રકાર પરમર્ષિએ આ બીજી ગાથામાં સંસારને જલધિની ઉપમા આપી છે સંસારને જ્યારે જલધિની ઉપમા આપવામાં આવે, ત્યારે સંસારમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી કોઈક પણ વસ્તુને ઘટિત રીતિએ જલની ઉપમા આપવી જ પડે : કારણ કે—જેમાં જલનો જ અભાવ હોય, તેને જલધિ કહેવાય જ નહિ આથી, ઉપકારી પરમર્ષિઓ ક્ષરમાવે છે કે—સંસાર એ જો જલધિ છે, તો તેમાં જન્મ, જરા અને મરણ આદિ રૂપ જલ રહેલું જ છે. આ સંસાર જન્મ, જરા અને મરણાદિ રૂપ જલને ધારણ કરનારો છે, માટે આ સંસારને જલાધ તરીકે પણ ઓળખાવાય છે.

સંસારને અપાયેલી ઉપમાઓનો હેતુ :

આ સંસારને, માત્ર જલધિ જોટલે સાગરની જ ઉપમા આપવામાં આવી છે, એમ પણ નથી. અનન્ત ઉપકારિઓએ, આ સંસારને અનેક પ્રકારની કારની ઉપમાઓથી નવાજ્યો છે. આ સંસારની વિષમતા આદિને દર્શાવવાને માટે, જે જે ઉપમાઓ એને લાગી શકે તેમ છે, તે તે ઉપમાઓને લગાડી લગાડીને અનન્ત ઉપકારી મહાપુરુષોએ, આ સંસારના યથાસ્થિત સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. ઉપકારિઓએ આ સંસારને જેમ સાગરની ઉપમાથી વર્ણવ્યો છે, તેમ અટવી, દાવાનલ આદિની ઉપમાથી પણ વર્ણવ્યો છે. આ રીતિએ, ભિન્ન ભિન્ન ઉપમાઓ દ્વારા વર્ણન કરવાનો હેતુ એક જ છે અને તે એ જ કે—સંસારની વિષમતા જીવોને સમજવી સહેલી થઈ પડે. ઉપકારી મહાપુરુષો આ સંસારને આપણી સમક્ષ એવા રૂપે રજૂ કરે છે, કે જેથી યોગ્ય આત્માઓને આવા કારમા સંસારથી મુક્ત બનવાની ઈચ્છા થયા વિના રહે નહિ. વાત પણ સાચી છે કે—સંસારનું સ્વરૂપ બયંઠર છે અને એનાથી મુક્ત બનવું એ જ એકાન્તિક અને આત્યન્તિક સુખને પામવાનો ઉપાય છે. સંસારનું યથાસ્થિત સ્વરૂપ સમજઈ જાય, તો સંસારથી મુક્ત બનવાની લાવના ઉત્પત્તિ ન થાય એ બને જ નહિ : પણ લોગસુખમાં લીન બનેલા આત્માઓને, એને જાણવાની કે વિચારવાની દરકાર જ ક્યાં છે ?

સંસારસાગરની અનન્તતા :

સૂત્રકાર પરમર્ષિ દરમાવે છે કે—આ સંસારસાગર.

ઈતર સાગરોની જેમ અન્તવાળો નથી, પણ અપાર છે 'અપારે' એવા વિશેષણ દ્વારાએ, સસારની અનાદિ-અનન્ત તાનો ખ્યાલ આપવામાં આવ્યો છે. સંસાર રૂપ સાગરને નથી તો આદિ નથી તો અન્ત અનન્ત કાલ પૂર્વેય આ સંસારની અવિદ્યમાનતા હતી-એમ પણ નથી અને અનન્ત કાલ બાદેય આ સસારની અવિદ્યમાનતા ચવાની છે, એમ પણ નથી. એટલે કે-અનન્ત કાલ પૂર્વે પણ સંસાર હતો અને અનન્ત કાલ જવા છતાં પણ સંસારનું અસ્તિત્વ કાયમ જ બન્યું રહેવાનું છે.

પોતાના સસારને સાન્ત બનાવો .

સંસારની આ જેવી-તેવી બયંકરતા નથી જન્મ, જરા અને મરણ આદિ આપત્તિઓથી ભરેલો આ સંસાર, પર્યન્ત વિકલ છે. આવા સંસારમાં ફસેલા જીવોને માટે જન્મ, જરા અને મરણાદિની આપત્તિઓ પણ સુનિયત જ છે. સંસારી જીવ અને જન્માદિ આપત્તિઓથી મુક્ત, એ શક્ય જ નથી જન્માદિ આપત્તિઓથી મુક્ત તો તે જ છે, કે જે સસારથી મુક્ત છે. સંસાર સ્વરૂપે ભલે અદૃષ્ટપર્યન્ત હોય, પરન્તુ બળ્ય જીવો પોતાના સંસારના ઉચ્છેદને સાધી શકે છે. કેઈ પણ કાળે મુક્તિને પામનારા આત્માઓનો સંસાર અનાદિ હોવા છતાં પણ અનન્ત નથી જો કેઈ પણ જીવનો સસાર આન્ત ન હોય, તો તો ધર્મનો કેઈ વિશેષ અર્થ જ રહેતો નથી, પરન્તુ આ સસારમાં અનન્તા આત્માઓ એવા પણ હતા અને હોવાના, કે જે આત્માઓનો સંસાર સાન્ત હતો અને છે. ધર્મ, આત્માને સસારના અન્તને પમાડનારો હોવાના કારણે જ, સૈવ્ય અને ઉપદેશ્ય છે.

અધ્યાહારનું શરૂણુ આવરયક છે :

સંસારને આ રીતિએ જન્મ, જરા અને મરણાદિ રૂપ જલને ધારણ કરનારા તરીકે તેમજ પાર વિનાના તરીકે વર્ણવવા પૂર્વક, સૂત્રકાર પરમર્ષિ દ્વિમાત્રે છે કે—“અપાર એવા સંસાર રૂપ સાગરમાં ખૂબ ખૂબ પરિભ્રમણ કરતા પ્રાણિઓને મનુષ્યભાવ પણ દુર્લભ છે.” શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણ નામના આ શાસ્ત્રરત્નની બીજી ગાથાના પૂર્વાર્દનો આ અર્થ છે. આ શાસ્ત્રરત્નની બીજી ગાથાના પૂર્વાર્દનો આ રીતિએ અર્થ કરવો, એ જ વ્યાજબી છે : પરંતુ કેવલ શબ્દોને જ પકડનારાઓ આવા વાસ્તવિક અર્થને સમજી કે સમજાવી શકતા નથી. મૂળ ગાથામાં “ખૂબ ખૂબ પરિભ્રમણ કરતા” —એવા અર્થને જણાવનારા વિશેષણોના સ્પષ્ટ પદ દ્વારા ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ રહસ્યને જાણવાનું સામર્થ્ય ધરાવનારાઓ ‘ ચમ્પમ્યમાણાનામ્ ’ એવું પદ અધ્યાહાર રહેલું છે—એ વાતને સમજી શકે છે અને એથી જ ઉભય વૃત્તિકાર પરમર્ષિઓએ તેનો ઉદ્દેશ્ય કરેલો છે. સૂત્રાદિની વ્યાખ્યા કરતાં, ક્રિયાપદ આદિ જે અધ્યાહાર રહેલ હોય, તેને ગ્રહણ કરવાપૂર્વક વ્યાખ્યા કરવાનો નિયમ છે : કારણ કે—એ એમ કરવામાં આવે નહિ, તો મૂળ વસ્તુના વાસ્તવિક ભાવને સ્પષ્ટ કરી શકાતો નથી.

‘અપિ’ નો પ્રયોગ કરવા દ્વારા—

આર્ય દેશાદિની સૂચવાએલી વિશેષ દુર્લભતા :

એ વાત પણ સમજી લેવા જેવી છે કે—આ શાસ્ત્રરત્નની બીજી ગાથામાં ‘મણુયત્તણંપિ’ એટલે કે—‘મનુજત્વમપિ’

એવો જે ઉદ્ધેષ કરવામાં આવ્યો છે, તે સહેતુક છે. ‘મનુષ્ય-
 પણું દુર્લભ છે’—એમ નહિ જણાવતાં, ‘મનુષ્યપણું પણ દુર્લભ
 છે’—એમ જે જણાવ્યું છે, તે દેશ, કુળ, જાતિ અને
 આરોગ્યાદિ સંબંધી ઇતર સામગ્રીઓની એક એકથી અધિક
 દુર્લભતા છે, તેને પણ જણાવનાર છે. ‘મનુજત્વમ્’ની સાથે
 ‘અપિ’નો પ્રયોગ કરીને, સૂત્રકાર પરમર્ષિ, એ જ દ્વરમાવે
 છે કે—જ્યારે સંસારમાં ખૂબ ખૂબ પરિભ્રમણ કરતા પ્રાણિ-
 ઓને મનુષ્યભાવ પણ દુર્લભ છે, તો પછી ઉત્તમ દેશ, કુલ
 અને જાતિ આદિ સામગ્રી દુર્લભ હોય, એમાં તો પ્રશ્ન જ
 શો ? જ્યારે મનુષ્યભાવ પણ દુર્લભ હોય, તો પછી એ
 મનુષ્યભાવની, ધર્મપ્રાપ્તિ અને ધર્મસાધનામાં સહાય અર્પે
 એવા આર્થ દેશમાં, આર્થ કુલમાં અને આર્થ જાતિમાં
 પ્રાપ્તિ થવી, તે વિશેષ મુશ્કેલ જ હોય તથા તેમાં પણ
 આરોગ્યાદિની પ્રાપ્તિ વિશેષ મુશ્કેલ હોય, એ તો તદ્દન
 સીધી અને સ્પષ્ટ જ વાત છે. દુર્લભ એવો પણ મનુષ્યભાવ
 પ્રાપ્ત તો થાય, પણ તે સાથે અનાર્થ દેશ મળે તો ? આર્થ
 દેશમાં પણ અધમ જાતિ અને અધમ કુળ મળે તો ? દેશ,
 જાતિ અને કુળની સુંદરતા પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ આરોગ્યની
 પ્રાપ્તિ ન થાય તો ? આરોગ્ય મળે પણ બુદ્ધિની મન્દતા હોય
 તો ? આ વિગેરે વસ્તુઓ એવી છે કે—ધર્મની પ્રાપ્તિમાં અને
 અને ધર્મની સાધનામાં તેનો પણ ફાળો રહે છે અને આના
 અભાવમાં, પ્રાપ્ત થયેલો મનુષ્યભાવ નિરર્થક પ્રાપ્ત ધર્મ બન
 છે. મનુષ્યભાવની પણ દુર્લભતા—એમ જણાવીને એ જ સૂચવે
 છે કે—મનુષ્યભાવ ઉત્તમ સંયોગો આદિમાં પ્રાપ્ત થવો, એ
 વસ્તુ એથી પણ અધિક દુર્લભ છે. મનુષ્યભાવ કરતાં પણ,

એ મનુષ્યભાવની પ્રાપ્તિને સાર્યંક બનાવવામાં સહાયભૂત થઈ શકે તેવી ઉત્તમ દેશ, ઉત્તમ કુલ અને ઉત્તમ જાતિ આદિ સામગ્રી અતિશય દુર્લભ જ હોય, તે સ્વાભાવિક છે. ધર્મની સાધનામાં સહાયક થઈ શકે એવો ઉત્તમ દેશ, એવું ઉત્તમ કુલ અને એવી, ઉત્તમ જાતિ મળવા છતાં પણ રૂપ, આરોગ્ય અને બુદ્ધિ આદિ સામગ્રી મળવી, એ અતિ દુર્લભ છે. પ્રાચીન પરિપૂર્ણ ધર્મની પ્રાપ્તિ વિશિષ્ટ ક્ષેત્ર, વિશિષ્ટ જાતિ, વિશિષ્ટ કુલ, રૂપ, આરોગ્ય, દીર્ઘ આયુષ્ય અને સુંદર બુદ્ધિ આદિ સામગ્રીના સંભાવમાં થાય છે. આથી જ ‘અપિ’નો પ્રયોગ કરીને, મનુષ્યભાવની સાથે આયંદેશાદિની દુર્લભતાનું ખજ સૂચકાર પરમર્ષિએ સૂચન કર્યું છે.

મનુષ્યપણાની દુર્લભતા શાથી ?

આ રીતિએ જ્યારે મનુષ્યભાવની દુર્લભતા વર્ણવાઈ રહી હોય, તેવા સમયે વસ્તુસ્વરૂપથી અનભિજ્ઞ એવા આત્મા-ઓને ‘આ મનુષ્યભાવની અતિશય દુર્લભતા શા માટે વર્ણવાય છે ?’—આવો પ્રશ્ન પણ ઉઠવો, એ અસ્વાભાવિક નથી. ઉપકારરસિક મહાપુરૂષોએ, જગતના જીવોને વસ્તુસ્વરૂપનું સત્ય નિદર્શન કરાવી, તેઓને સન્માર્ગના ઉપાસક બનાવવાને માટે, સ્થળે સ્થળે સંભવિત પ્રશ્નોને ઉપસ્થિત કરીને, તે તે પ્રશ્નોનું સમાધાન પણ સમર્પ્યું છે; કે જેથી યોગ્ય જીવો સન્માર્ગની શ્રદ્ધામાં અને ઉપાસનામાં નિઃશંકપણે મુસ્થિત બની શકે. શ્રી જિનાગમમાં ‘ચૈતલક, પાશક, ધાન્ય, દ્રુત, રત્ન, સ્વપ્ન, ચક્ર, ચર્મ, યુગ અને પરમાણુ’—આ સંબંધી કથ દહાન્તો દ્વારા પણ મનુષ્યભાવની દુર્લભતા વર્ણવવામાં આવી

છે. આવાં દશ દશ દેશાન્તો દ્વારા મનુષ્યભવની દુર્લભતાનું વર્ણન કરવામાં આવે, એથી ચકિત થઈ જનારાઓ—‘શા માટે આ પ્રમાણે મનુષ્યજન્મની અતિ દુર્લભતા વર્ણવાય છે ?’—આવો પ્રશ્ન કરે, એ અસંભવિત વસ્તુ નથી. આથી, એવા પ્રશ્નને હલો કરીને, તેનું સમાધાન કરતાં ઉપકારી મહાપુરુષો હુમાવે છે કે—“પ્રથમ તો સમજાવ જાવું જોઈએ. સ્થાવરપણે અનંત પુદ્ગલપરાવર્તો પર્યંત અવ્યવહાર-નિગોદોમાં રહે છે. અવ્યવહાર-નિગોદમાંથી જે સંસારી જીવો પોતપોતાની કવિતવ્યતા વશે નીકળવા પામે છે, તે સંસારી જીવો, અવ્યવહાર-નિગોદમાંથી નીકળ્યા પછીથી પણ, અનંત-કાયાદિપણે અનંતકાળ પર્યંત વ્યવહાર-વનસ્પતિમાં વાસ કરે છે. વ્યવહાર-વનસ્પતિમાંથી પણ બહાર નીકળેલા જીવો, અસંખ્ય ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી જેટલા સમય સુધી ભિન્ન-ભિન્નપણે પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેલકાય અને વાયુકાયમાં વમે છે. ત્યાર બાદ સંખ્યાતકાલ પર્યંત બેઇન્દ્રિયપણામાં, સંખ્યાતકાલ પર્યંત તેઇન્દ્રિયપણામાં અને સંખ્યાતકાલ પર્યંત ચતુર્ન્દ્રિયપણામાં,—આ રીતિએ વિકલેન્દ્રિયપણામાં સંખ્યાતકાલ પર્યંત વમે છે. આ પ્રમાણે જીવો વ્યવહારશયિમાં પુનઃ પુનઃ પરિજન્મણ કરે છે. આ પ્રમાણે જન્મણ કર્યા બાદ, કેટલાક જીવો, પંચેન્દ્રિય તિર્યચપણાને પણ પામે છે અને તે પછી ઘણી જ મુશીબને કેટલાક આત્માઓ મનુષ્યપણાને પામે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી આ મનુષ્યપણું દુર્લભ છે.”

મુરડેલીએ મળેલા પણ મનુષ્યજન્મના દુરુપયોગથી

પુનઃ નન્ક-નિગોદાદિ પ્રાપ્ત થાય છે :

અનંત ઉપકારી મહાપુરુષોએ આપેલા આ સમાધાન

ઉપર જે શાન્ત ચિત્તે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક વિચાર કરવામાં આવે, તો મનુષ્યપણાની દુર્લભતા ઘણી જ સહેલાઈથી સમજી શકાય તેમ છે. કેટલી કેટલી સુશીળતે જીવને મનુષ્યપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ સમજાય તો મનુષ્યપણાની સાચી કિંમતનો ખ્યાલ આવી શકે અવ્યવહાર નિગોહમાંથી નીકળ્યા પછીથી પણ, કર્મવશવર્તી જીવને, ઘણાં સ્થાનો અને તે પણ ચિરકાલ પર્યન્ત ભટકવાનાં હોય છે. એ બધાં સ્થાનોમાં ભટકતાં ભટકતાં, જે ભવિતવ્યતા આદિ અનુકૂળ થાય તો જ મનુષ્યજન્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકે તેમ છે. આ રીતિએ અત્યન્ત સુશીળતે પણ પ્રાપ્ત થયેલા મનુષ્યભાવનોને દુર્યયોગ કરવામાં આવે, મનુષ્યજીવનમાં જે પાપરસિક બનીને જ વર્તાય, તો એ પાપોના યોગે જીવ નરક, નિગોહ આદિને પણ પ્રાપ્ત કરે છે મનુષ્યભવ મળ્યો, એટલે હર વખતે મનુષ્યભવ જ મળ્યા કરે અગર મનુષ્યજન્મમાંથી મરીને દેવલોકે જ જવાય, એવો કોઈ નિયમ નથી. મનુષ્યજન્મમાંથી મરીને અનન્તા આત્માઓ નરક અને નિગોહ આદિમાં પણ આડ્યા ગયા છે. આ રીતિએ નરક અને નિગોહ આદિને પામેલા આત્માઓને માટે, મનુષ્યજન્મની પુનઃ પ્રાપ્તિ મુશ્કેલ બની બાક છે. તેવી કોઈ સુંદર ભવિતવ્યતા આદિના યોગે, નરકમાંથી નીકળીને પુનઃ મનુષ્ય પણાને કોઈ ન જ પામે એમ નહિ, પણ એમ એકાદ ભવના અતરે પુનઃ મનુષ્યજન્મને પામનારા આત્માઓ વિરલ હોય છે. મનુષ્યપણાની પ્રથમ પ્રાપ્તિ કેટલી બધી મુશ્કેલ છે એ અને પ્રાપ્ત થયેલા મનુષ્યપણાને પાપકાર્યોમાં મરગલ બનીને પોણા નાખતાં તેની પુનઃ પ્રાપ્તિ કેટલી બધી મુશ્કેલ છે એ, જે બરાબર સમજાઈ જાય, હૈયામાં જગી જાય, તો આ

જન્મનો એક પણ સમય એળે જાય, એનું આત્માને દુઃખ થયા વિના રહે નહિ. પરંતુ ઘણા જીવોને મનુષ્યભાવ આદિની દુર્લભતાની ઉપકારિઓએ દ્રશ્યમાનેલી વાત બતાવતી જાયતી નથી અને એ જ કારણે એ જીવોને મનુષ્યજન્મના સદુપયોગની એકાન્ત હિતકર એવી પણ વાત ગમતી નથી.

એક સમય પણ પ્રમાદ ન કરો :

વસ્તુની કિંમત સમજાઈ જાય છે, તો કિંમતી લાગેલી વસ્તુની રક્ષા આદિ માટે આપોઆપ જ ભાવના જન્મે છે. કિંમતી વસ્તુ વહેલી યા મોડી પણ ચાલી જવાની છે એ નિયત છે અને એ ચાલી ગઈ તો હિત દૂર રહી જશે તથા કારણે અહિત સમાઈ જશે એવી ખાતરી છે, તો કિંમતી વસ્તુ દ્વારા સાધવા યોગ્યને સાધી લેવામાં પ્રમાદ કોણ કરે ? મનુષ્યભાવનું કિંમતીપણું સમજાઈ જાય અને સાધવા યોગ્ય ધર્મની સાધના વિના તેની પ્રાપ્તિ નિષ્ફલ અગર તો નુકસાનદારક છે-એમ લાગી જાય, તો મનુષ્યભાવ આદિ પ્રાપ્ત થયેલી સામગ્રીનો સદુપયોગ સાધવાનો ઉદ્દેશ ન પ્રગટે, એ બને જ નહિ. સાધવા યોગ્યની સાધનામાં રહેલી ઉણપ ખટકયા વિના રહે નહિ. આમ છતાં પણ, અનાદિ કાલનો અભ્યાસ આત્માને ક્યારે પ્રમાદી બનાવી દે, તે કહી શકાય નહિ. આ કારણે ઉપકારિઓએ એક પણ, સમયનો પ્રમાદ ન આવી જાય, તેની ટાળજીવાળા બનવાનો ઉપદેશ કર્યો છે. જગદેકબન્ધુ એવા ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ, પૂરે શ્રી ગૌતમસ્વામિજી જેવા ગણધરભગવાનને પણ એક સમય પણ પ્રમાદ નહિ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. ‘મનુષ્યત્વ

પણ હુલેલ છે. '—એ વાતના સમર્થનને માટે, ઉભય વૃત્તિકાર આચાર્યભગવન્તોએ, અહીં એ જ વાતને રજૂ કરી છે. જગદેશ્વરેન્દ્ર એવા ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામિજીએ, શ્રી અધ્યાપદગિરિજીથી આપેલા શ્રી ગૌતમસ્વામિજી નામના મહા-સુનિજીને ફરમાવ્યું હતું કે—

“ દુલ્લહે જલુ માણુસે મહે, ચિરકાલેજિ સન્નપાણિજી !

ગાઢા ય વિધાગકમ્મુજો, સમર્થ ગોયમ ! મા પમાયપ ॥૧૧॥ ”
પ્રમાદમગ્નતા અને જાગૃત દશા :

પ્રથમ ગણુધરદેવ, ચાર જ્ઞાનના સ્વામી, તદ્ભવમુક્તિ-ગામી, દ્વાદશાંગીના પ્રણેતા અને ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવની આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં જ વિનમ્રભાવે ઉદ્યત એવા પણુ ગણુ-ધર ભગવાન શ્રી ગૌતમસ્વામિજી જેવાને, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ આપેલો આ ઉપદેશ, પ્રત્યેકલ્પાણુકામી આત્માના હૃદયને હૃદયમચ્ચાવી મૂકે એવો છે. મહા અપ્રમાદી એવા પણ મહર્ષિને ભગવાને આપેલો આ ઉપદેશ, એ શું પ્રમાદી બનેલાઓને માટે જોછો પ્રેરક છે ? સુશ્રદ્ધાળુ આત્માઓને માટે તો આ ઉપદેશ અતિશય પ્રેરક છે, પરન્તુ પ્રમાદવશ બનેલા આત્માઓને તો આવા ય ઉપદેશની સહજ પણ અસર ન થાય, એ ય સુસંભવિત છે. પ્રમાદમગ્નતા, એ વસ્તુની કિંમતનું અભાનનું અથવા તો વસ્તુની કિંમતની સ્મૃતિ આદિના અભાવનું પરિણામ છે. જ્યારે જ્યારે આત્માને વસ્તુની કિંમતનું અભાનનું ચાય છે, ત્યારે ત્યારે કિંમતી પણ વસ્તુને વેડફી નાખનારી અને કિંમતી પણ વસ્તુનો ઉપયોગ અહિત-સાધનામાં કરાવનારી પ્રમાદમગ્નતાને માટે, આત્માને ઘણો જ તિરસ્કાર છૂટે છે. આસક્તિના ચોળે પ્રમાદી બનેલા આત્માઓ

જ્યારે જ્યારે જાગૃત થાય છે, ત્યારે ત્યારે તે સમયે અને તે પછીથી પણ જાગૃત હંથામાં તેજોએ કહેલી ભાવનાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ, સલસલાને હેરાં પમાડે એવી હોય છે. સુયોગ્ય આત્માઓ, એવા જાગૃત આત્માઓની ભાવનાઓ અને પ્રવૃત્તિઓની અનુભવના કયાં વિના રહી શકતા નથી, પોતાની પૂર્વની પાપકાર્યવાહીથી ચોંટી ઉઠેલા તે આત્માઓ, પોતાના સઘળા જ સામર્થ્યનો આત્મહિતને માટે એવો તો ઉલ્લાસપૂર્વકનો ઉપયોગ કરે છે, કે જે ઉપયોગ ભયંકર પણ પાપાત્માને પરમ પાવનકારી બનાવી દે છે. સઘળા જ શ્રદ્ધાળુ આત્માઓ આવી ઉચ્ચ દશાને એકદમ પ્રાપ્તી શકતા નથી, તો પણ પોતાની પ્રમાદાધીનતાને માટે તિરસ્કારપાળા બનેલા આત્માઓમાં, એક પ્રકારનું જાણે નવીન ચિત્તજ્ઞ જ પ્રગટ્યું હોય—એમ બીજાઓને લાગી જાય છે.

પ્રમાદ ખટકવો જોઈએ અને—

અપ્રમત્તતાને પ્રાપ્ત કરવાની ભાવનાદિ જોઈએ :

ખરેખર, કિંમતી પણ વસ્તુનો સંદુપયોગ ન થાય, એનું દુઃખ આત્માને ત્યારે જ થાય છે, કે જ્યારે તે જાગૃત થાય છે. આથી, એવા દુઃખનો અનુભવ કરવાની જેઓને ઈચ્છા ન હોય અને કિંમતી સામગ્રીનો શરૂઆતથી જ સંદુપયોગ સાધી લેવાને જેઓ ઈચ્છતાં હોય, તેઓએ ભગવાન શ્રી મહાવીર મહારાજાએ, ગણધરદેવ શ્રી ગૌતમસ્વામિજીને ઉદેશીને આપેલા આ ઉપદેશ, હૃદયપટ ઉપર દેાતરી રાખવો જોઈએ અને પ્રતિસમય એના અમલને માટે ઉદ્યત બન્યા વગર જોઈએ. સઘળા ય પ્રાણિઓને ચિરક્ષે કરીને પણ

મનુષ્યભવ મળવો એ ખરેખર હુકમ છે અને કર્મના વિપાક ગાદ-ભયંકર છે. 'આવી વસ્તુ સૂચન કરવાપૂર્વક, ભગવાને એક સમય પણ પ્રમાદ નહિ કરવાનું, શ્રી ગૌતમસ્વામિજી મહારાજને દર્શાવ્યું હતું. આ ઉપદેશનું રહસ્ય સમજાઈ જાય, તો જીવો પ્રમાદ દ્વારા આ દુર્લભ માનવજીવનને જે રીતિએ નિષ્ક્રમ અને ત્રુટિયાનકારક બનાવે છે, તે જરૂર ન બનાવે : એટલું જ નહિ, પણ મનુષ્યભવની દુર્લભતાને અને કર્મના વિપાકોની ભયંકરતાને યથાભાંસજીને, આ મનુષ્ય-ભવમાં, કર્મના સંયોગથી આત્માને સર્વથા સુક્ષ્મ બનાવવાને માટે જ, યથાશક્ય પ્રયત્નશીલ બને. આ ઉપદેશનું રહસ્ય સમજાઈ જાય, તો સુક્ષ્મની કામનાથી અગર તો સુક્ષ્મની સાધનામાં સહાયક એવી કામનાઓથી વિપરીત કામનાઓ ઉત્પન્ન થવા પામે નહિ અને તેવી કામનાઓ ઉત્પન્ન થઈ જાય, તો આત્માને તે ખટક્યા વિના પણ રહે નહિ. એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ ન આવે-એ ઉત્તમ વાત છે, પણ તેવી ઉચ્ચ અપ્રમત્તતા ત્યાં સુધી પ્રાપ્ત થાય નહિ, ત્યાં સુધી પણ હૈયામાં પ્રમાદનો ખટકારો અને અપ્રમત્તતા પ્રાપ્ત કરવાની ભાવનાહિ, એટલું તો બન્યું જ રહેલું જોઈએ.

સુખ રૂપ સસ્યના બીજભૂત મનુષ્યપણ :

જન્મ, જરા અને મરણાદિ રૂપ જલને ધારણ કરનાર હોવાના કારણે જલધિની ઉપમાને પામેલા અને અપાર એવા સંસારમાં ખૂણ ખૂણ ચરિત્રમણ કરતા પ્રાણિઓને મનુષ્યપણ પણ દુર્લભ છે, એમ દર્શાવતા સૂત્રકાર પરમર્ષિએ પોતાની રચેલી વૃત્તિમાં તેમજ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરી-

શ્રી મહાગજાએ રચેલી જૃહ્દ વૃત્તિમાં, મનુષ્યભવની દુર્લભતાનું સમર્થન કરવાને માટે, ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માએ શ્રી અષ્ટાપદગિરિજીથી આવેલા શ્રી ગૌતમસ્વામિજીનામના મહાશુનિજીને આપેલા ઉપદેશનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જે આપણે જોઈ આવ્યા. સૂત્રકાર પરમર્ષિ પોતાની રચેલી વૃત્તિમાં આટલો જ ઉલ્લેખ કરીને આ ગાથાના આગળના પદનો અર્થ કરવામાં પ્રવૃત્ત થયા છે, જ્યારે જૃહ્દ વૃત્તિકાર આચાર્યભગવાને તો મનુષ્યભવની દુર્લભતાનું સમર્થન કરતાં—

“ અન્યરપ્યુક્તમ્ ”

—એમ લખીને દર્શાવ્યું છે કે—

“ સંસારફાન્તારમપાસ્તપાતં, યમ્મ્રમ્યમાણો લભતે શરીરી ।
 કુચ્છેણ નૃત્યં સુપસસ્યવીજ્ઞં, પ્રકુદદુઃકર્મશમેન નૂનમ્ ॥૧॥ ”

“ નરેષુ ચક્રી ત્રિદશેષુ યજ્ઞી, મૃગેષુ સિંહઃ પ્રશ્વમો વ્રતેષુ ।
 મતો મહીશ્વત્સુ સુવર્ણશેલો, ભવેષુ માનુષ્યમવઃ પ્રધાનઃ ॥૨॥ ”

— તથા —

“ અનર્ઘ્યાણ્યપિ રત્નાનિ, લભ્યન્તે વિમલૈ સુલ્ભમ્ ।
 દુર્લભો રત્નકોટયાપિ, ક્ષણોઽપિ મનુજાયુષઃ ॥ ૧ ॥ ”

અહીં સંસારને કાન્તાર એટલે અરણ્યની ઉપમા આપવામાં આવી છે. અરણ્યની ઉપમા આપવા છતાં પણ, એ વાત સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે કે—સંસાર રૂપ જે અરણ્ય છે, તે અપાર છે. આવા અપાર સંસારકાન્તારમાં અતિશયપણે જ્રમણ કરતો જન્ટુ, સુખ રૂપ ધાન્યોને માટે ખીજભૂત એવા મનુષ્યપણાને, ખરેખર કંઈ કરીને પામે છે અને તે પણ

પ્રરૂઢ દુઃકર્મના શમ દ્વારાએ જ પામે છે. વાત પણ સાચી છે કે-ન્યાં સુધી આત્માને લાગેલાં દુઃકર્મો શમને નથી પામતાં, ત્યાં સુધી સકળ સુખો રૂપ ધાન્યોની પ્રાપ્તિને માટે બીજભૂત એવા મનુષ્યપણાને પ્રાપ્ત કરવું, એ અપાર સંસાર રૂપ અસ્વચ્છમાં પરિભ્રમણ કરી રહેલા આત્માઓને માટે શક્ય જ નથી અને પ્રરૂઢ દુઃકર્મોના શમ થવો એ કાંઈ સહેજ વસ્તુ નથી. આથી પણ સમજી શકાય તેમ છે કે-સંસારમાં ભટકતા પ્રાણીઓને માટે, મનુષ્યલવની પ્રાપ્તિ, એ ઘણી જ દુર્લભ વસ્તુ છે. ધાન્યની ઉત્પત્તિ માટે કારણ-ભૂત બીજ પણ, જમીન ઉપર ઉગેલ ઘાસને સાફ કર્યા વિના, સારી પણ જમીનમાં જેમ નથી વવાતું, તેમ પ્રરૂઢ થયેલા દુઃકર્મના શમ વિના, સુખ રૂપ સસ્યના બીજભૂત મનુષ્યપણું પણ નથી જ મળતું.

સરખામણી દ્વારા પ્રધાનતાનું સૂચન :

દુઃકર્મોના શમથી જ મળતો અને સુખ રૂપ સસ્યોની પ્રાપ્તિ માટે બીજનું કામ કરતો એવો જે મનુષ્યલવ છે, તેની મહત્તા ગાવી, એ પણ જરૂરી છે. જેને આવા મનુષ્ય-લવની થોડી પણ કિંમત સમજાણી છે, તે તો આવા કિંમતી માનવજન્મની મહત્તાને અવસરે ગાયા વિના રહે જ નહિ. અતિશય કિંમતી એવા માનવજન્મની મહત્તાને ગાતાં, એક કવિ વણુવે છે કે-સઘળા વ લવોમાં મનુષ્યલવ એ પ્રધાન લવ માનેલો છે. મનુષ્યોમાં જેમ ચક્રવર્તિને પ્રધાન માનેલો છે, દેવોમાં જેમ ઈન્દ્રને પ્રધાન માનેલો છે, મૃગોમાં જેમ સિંહને પ્રધાન માનેલો છે અને પર્વતોમાં જેમ શેરપર્વતને

પ્રધાન માનેલો છે : એટલું જ નહિ, પણ મતોમાં જેમ પ્રથમને પ્રધાન માનેલ છે, તેમ સર્વ જાણમાં મનુષ્યભવને પ્રધાન માનેલ છે ! મનુષ્યોમાં પ્રધાન ચક્રવર્તી, દેવોમાં પ્રધાન ઈન્દ્ર, મૃગોમાં પ્રધાન સિંહ અને પર્વતોમાં પ્રધાન સુવર્ણશૈલ—એ વાત તો ઘણાઓમાં પ્રસિદ્ધ છે, પણ મતોમાં પ્રધાન પ્રથમ છે—એ વાત ઘણા થોડાઓમાં પ્રસિદ્ધ છે. પ્રથમના વાસ્તવિક સ્વરૂપને નહિ સમજનારાઓ, મતોમાં પણ એની મહત્તાનો સ્વીકાર નથી કરી શકતા. આ પ્રથમનું સ્વરૂપ પણ કદ્યાણુકામિઓએ ખાસ સમજી લેવા જેવું છે અને કોઈ તેવો અવસર પ્રાપ્ત થઈ જશે, તો આપણે તેનું પણ આદીં વર્ણન કરીશું; આદીં તો જોવાનું એ છે કે—વિવેકિઓમાં મનુષ્યભવની કેટલી બધી મહત્તા મનાયેલી છે !

આજે પ્રથારની મુશ્કેલી શા કારણે ?

હુનિયાના સામાન્ય જુદિવાળા હવે પણ સમજી શકે, એવી સરલ રીતિએ પણ મનુષ્યભવની પ્રધાનતાને વર્ણવતાં, એક કવિ કહે છે કે—‘ધન દારાં અમૂલ્ય એવાં પણ રત્નો મુખપૂર્વક મેળવી શકાય છે, બ્યારે રત્નની કોટિ દારાં પણ મનુષ્યભવનો એક લાજ પણ મળવો એ દુર્લભ છે.’ આથી પણ સમજી શકાશે કે—સામાન્ય વિવેકી વર્ગમાં પણ મનુષ્યજન્મની કેટલી મહત્તા મનાય છે. જેઓ મનુષ્યભવની આટલી મહત્તા માને અને એની સાચકતા માટે જાગૃત રહે, તેઓ તો આ જગતમાં કોઈ નવો જ યુગ જન્માવે. આવા પુણ્યાત્માઓના પ્રતાપે, અનીતિ આદિ પાપોને માટે તો સ્થાન રહેવું પણ મુશ્કેલ બને. પણ કમનંદિબી તો એ

છે કે-મનુષ્યજન્મની કિંમત આંકનારા વિવેકિઓ જ થોડા છે અને એ થોડામાં પણ એનો સદુપયોગ કરવામાં જગૃત તો ઘણા જ અલ્પ છે. મનુષ્યભવની પ્રધાનતા જે જે હેતુ-ઓથી જ્ઞાનિઓએ વર્ણવી છે, તે તે હેતુઓનો જોરશોરથી જો માનવસમાજમાં પ્રચાર થાય અને માનવસમાજ જો એ હેતુઓને ઝીલતો જની જાય, તો આજે પણ સત્યજુગની ઝાંખી થઈ શકે તેમ છે. પણ જે સમયમાં રાજા અને પ્રજા-હિતય પૌદ્ગલિક સ્વાર્થોની જ સાધનામાં સજ્જ બનેલ હોય અને પૌદ્ગલિક સ્વાર્થોની સિદ્ધિ રૂપ મૃગજલને દર્શાવનારા દમ્બિઓ જે સમયમાં સંત અને ઉદારક તરીકે મહાત્મા અને પૂજર્થ શક્તા હોય, તે સમયમાં તે હેતુઓનો સવિશેષ પ્રચાર જ શક્ય નથી. છાપાંઓ પ્રચારનાં મૂખ્ય સાધનોમાંનું એક સાધન ગણાય છે, પરંતુ આજનાં છાપાંઓ મોટે ભાગે ચાલતી ગેલમાં થઈ ખેસનાગ હોઈને, તેઓ દ્વારા આત્મહિતકર સત્યોનો સુંદર પ્રકારે પ્રચાર થઈ શકે, એમ માનવું એ ઘણું જ વધારે પડતું છે. આજે રાજાઓ અપ્રામાણિક છે અને પ્રજા પ્રામાણિક છે-એમ જેમ કહી શકાય તેમ નથી, તેમ પ્રજા અપ્રામાણિક છે અને પ્રજાના નાયક ગણાતાઓ પ્રામાણિક છે, એમ પણ કહી શકાય તેમ નથી. કમનશિખે પ્રજાના નાયક ગણાતા માણસોમાં પણ કેટલાક અપ્રામાણિકો ઘુસી ગયા છે. એક તો લગભગ બધા પૌદ્ગલિક સ્વાર્થોની સાધનામાં સજ્જ બન્યા છે અને તેમાં નાયક ગણાતા વર્ગમાં પણ સડો હોય, ત્યાં આત્મહિતની વાતોને સાંભળે પણ કોણ અને સાંભળવા કે પણ કોણ ? આજે દુનિયાનો મોટો ભાગ કારમા ખેલાડીઓના નાદે નાચી રહ્યો છે અને અજ્ઞાન જગત

તેવાઓના કટિપત સિદ્ધાન્તોથી ખૂબ જ મુંઝાય છે. ભણેલો ગણેલો, બુદ્ધિશાલી અને વસ્તુને વિચારે તો તેના ભાવને પામવાની યોગ્યતાવાળો પણ વર્ગ, અહિંસા આદિના આડંબરથી એવો બ્રમિત ઘર્ષ ગયો છે કે-એને અહિંસા આદિના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જાણવાની દરકાર જ રહી નથી, એમ કહીએ તો ચાલી શકે. આયં દેશમાં પણ જ્યારે આવી સ્થિતિ જોરશોરથી પ્રવર્તી રહી હોય, ત્યારે ઉપકારપરાયણ પણ મહા ભાઓના પ્રયત્નો જેવા સફળ થવા જોઈએ, તેવા સફળ થાય જ નહિ ! પાપપ્રચારકોનો પુણ્યોદય તીવ્ર હોય અને પ્રભનો પાપોદય તીવ્ર હોય, ત્યારે આવી અગર આથી પણ ખરાબ સ્થિતિ આયં દેશમાં પણ ઉત્પન્ન થઈ જાય, તેમાં નવાઈ પામવા જેવું કાંઈ જ નથી. આવા કાળમાં અનન્તરાનિઓએ ફરમાવેલા હેતુઓ આદિને ઝીલનારા અને પચાવનારા બહુ થોડા હોય છે. જેઓ પરમ ભાગ્યશાલી હોય છે, તેઓ જ આવા કાળમાં શ્રદ્ધાળુ બની શકે છે અને પોતાની શ્રદ્ધાને અંખડપણે ટકાવી શકે છે. એવા વિરલ આત્માઓ આજે પણ વિદ્યમાન છે અને એવાઓથી જ જગત થોડા પણ સુખને અનુભવે છે.

એક એકથી દુર્લભ વસ્તુઓ

અનન્ત ઉપકારિઓએ ફરમાવેલી મનુષ્યભવની દુર્લભ તાને સમજનારાઓ, વિશિષ્ટ ક્ષેત્રાદિને પણ દુર્લભ તરીકે સહજમાં સમજી શકે તેમ છે. દુર્લભ એવો પણ મનુષ્યભવ અનાયં દેશમાં મળે, આયં દેશમાં પણ અનાયં બાતિ અને અનાયં કુલમાં મળે, તો એ મનુષ્યભવ સાધક નિવડવાને

બદલે પ્રાયઃ બાધક નિવડે છે. એવા અધમ દેશ, અધમ જાતિ અને અધમ કુલમાં તો કોઈ લાઝ્યવાનને જ સુંદર સામગ્રી મળી જાય : તે પછીથી પણ તે મળેલી ઉત્તમ સામગ્રીને સાર્થક કરી શકે તો કરી શકે : અન્યથા તો, દુર્લભ પણ મનુષ્યભવ તેઓ માટે આત્માના અહિતમાં જ સહાયક થાય અને પુનઃ કારમા સંસારની મુશ્કારી કારમી રીતિએ વધે. આર્થ દેશમાં, આર્થ જાતિમાં અને આર્થ કુલમાં મનુષ્યપણુ પામવા છતાં પણ, જો પાંચેય ઈંદ્રિયોની સંપૂર્ણતા ન મળે, આયુષ્ય અલ્પ મળે, રોગમય શરીર મળે અને કારમી જડતા મળે, તો પણ આર્થ દેશાદિમાં મળેલા મનુષ્યપણુ દ્વારા શું સધાય ? કપૂલ જ કરવું પડશે કે—આર્થ દેશ, આર્થ જાતિ અને આર્થ કુલ મળવા છતાં પણ જો ઈંદ્રિયોની ખામી, અલ્પ આયુષ્ય, આરોગ્યનો અભાવ અને કારમી અજ્ઞાનતા મળે, તો આ દુર્લભ એવો ય મનુષ્યભવ મળ્યો, તે પણ બહુલતયા ન મળ્યા જેવો જ થઈ જાય. માને કે—આર્થ દેશ, આર્થ જાતિ અને આર્થ કુલ સાથે પાંચેય ઈંદ્રિયોની પૂર્ણતા, દીર્ઘ આયુષ્ય, આરોગ્ય અને ભુદ્ધિ પણ મળી, છતાં ય એ સઘળી ય વસ્તુઓનો સદુપયોગ કરાવનાર સફ્ફરુદ્ધનો યોગ જો ન થાય અને સફ્ફરુદ્ધોનો યોગ થઈ જવા છતાં પણ ધર્મશ્રવણની રૂચિ જો જાગૃત ન થાય, તો પ્રાયઃ આર્થ દેશાદિ પ્રાપ્ત થએલી બધી ય વસ્તુઓનો ધાર્યો સદુપયોગ તો નથી થતો, પણ કારમો દુરુપયોગેય થાય છે. આથી સમગ્ર શકાશે કે—એકલા મનુષ્યભવથી જ કામ પૂર્ણ થતું નથી, પણ સાથે બીજું ય ઘણું ઘણું જોઈએ છીએ : અને એ જમુંય મનુષ્યભવની માફક જ દશ દશ દહાન્તોથી દુર્લભ છે. આ જ હેતુથી

ભાષ્યકાર પરમર્ષિ પણ ફરમાવે છે કે—

“ દસદિં ઉદાહરણેદિં, દુલહં મણુયત્તણં જહા મણિયં ।
તહ જાફુલાઈણિવિ, દસદિદંતેદિં દુલહાદં ॥ ૧ ॥ ”

અર્થાત્—‘શ્રી તીર્થંકર મહારાજ આદિ મહાપુરુષોએ ફરમાવ્યું છે કે—જેમ મનુષ્યપણું દશ ઉદાહરણોથી હુલ્લેભ છે, તેમ જાતિ અને કુલ આદિ વસ્તુઓ પણ દશ દેશા-ન્તોથી હુલ્લેભ છે. ’

બધુ મળે પણ ધર્મ મળવો બહુ મુશ્કેલ :

‘મનુષ્યપણું એ હુલ્લેભ છે’—જેમ જણાવતાં, ‘પણ’ મૂકીને સૂત્રકાર પરમર્ષિએ આયં દેશાદિ સામગ્રીની પણ વિશેષ હુલ્લેભના સૂચવી દીધી છે. મનુષ્યપણું એ આદિ વસ્તુઓમાં પૂર્વ—પૂર્વની વસ્તુઓને પામ્યા પછીથી પણ, આગળ આગળની વસ્તુઓને પામવી, એ હુલ્લેભ છે. એક પછી એકની વધુ હુલ્લેભતા સમજવાની છે. એ બધી જ વસ્તુઓ મળ્યા પછીથી પણ, જીવને સફળ મૂલ્ય એક રત્ન પ્રાપ્ત થવું એ હુલ્લેભ છે. આ જ કારણે, બીજી ગાથાના પૂર્વાર્ધ દ્વારા— ‘અપાર ભવમુદ્રમાં પરિભ્રમણ કરતા પ્રાણિઓને મનુષ્યપણું પણ હુલ્લેભ છે. ’—આ પ્રમાણે કુમારના પછીથી, ઉત્તરાર્ધ દ્વારા સૂત્રકાર પરમર્ષિ આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરી શરણ મહારાજ ફરમાવે છે કે—‘તેવા પણ મનુષ્યપણામાં અનર્થોનું હરણ કરનાર સમ્યક્દર્શનાદિ રૂપ મહાધર્મ, તે રૂપ જે એક રત્ન, તે હુલ્લેભ છે. ’ મનુષ્યપણું અને તે પણ આયં દેશાદિ સામગ્રીએ સહિત પ્રાપ્ત થઈ બંધ, તે છતાં પણ સફળ પ્રાપ્ત થવો એ મુશ્કેલ છે. સફળતાની પ્રાપ્તિ જ

આર્ય દેશાદિ સામગ્રીએ સહિત એવા પણ મનુષ્યભાવને સુંદર પ્રકારે સફલ બનાવનારી છે. આથી જ કહેવાય છે કે—‘ભાઈ! બધું મળવું એ સહેલું છે, પણ સદ્ધર્મ રૂપ શ્રેષ્ઠ રત્ન મળવું એ અત્યંત મુશ્કેલ છે.’

અનર્થનાશક શ્રેષ્ઠ રત્ન :

આ ખીલ ગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં કુલંભતા ‘સદ્ધર્મ’ રૂપ વરરત્ન’ની વર્ણવવામાં આવી છે. કુલંભ એવા ‘સદ્ધર્મ’ રૂપ વરરત્ન’ને અનર્થનાશક તરીકે જોળખાવેલ છે. ‘સદ્ધર્મ’-વરરત્ન’ને અનર્થનાશક તરીકે જોળખાવવાને માટે જે વિશેષણો અહીં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તે છે—‘અપત્યહરણ’, આત્મ સંસ્કૃત રૂપ થાય છે—‘અનર્થહરણ’ અને એનો અર્થ થાય છે—‘અનર્થનાશક.’ અર્થથી વિપરીત એનું નામ અનર્થ. જેની કોઈ પણ અભિલાષા ન કરે, એનું નામ અનર્થ છે. હારિષ અને દુર્ર ઉપદ્રવો આદિ વસ્તુઓ એવી છે, કે જેની અભિલાષા કોઈ પણ ન કરે. એ, સુખના અર્થિઓને અપાય રૂપ હોવાથી અનર્થો છે. એ સમજાયા અનર્થો ધર્મના પ્રતાપે નાશ પામે છે. જે ધર્મના આસેવનના પ્રતાપે હારિષ અને દુર્ર ઉપદ્રવો આદિ અનર્થો રૂપ અપાયો વિશિષ્ટ પ્રકારે નાશ પામે, એવા ધર્મને જ વાસ્તવિક રીતિએ ‘અનર્થહરણ’ તરીકે જોળખાવી શકાય. હારિષ આદિ અપાયો રૂપ અનર્થોનો સમૂલ વિનાશ કરનાર આ વિશ્વમાં કોઈ પણ હોય, તો તે એક સદ્ધર્મ રૂપ વરરત્ન છે. હારિષ આદિથી બડકેલા આત્માઓએ પણ યશ્વ લેવા લાયક કોઈ વસ્તુ હોય, તો તે એક સદ્ધર્મ રૂપ વરરત્ન જ

છે. સદ્ધર્મ રૂપ વરત્નનું શરણ પછી વિવેકિઓએ અનંત-જ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ જ સ્વીકારવું લેઈએ. એ રીતિએ સ્વીકારેલા સદ્ધર્મ રૂપ વરત્નની આરાધનાથી જ, દારિદ્ર આદિ રૂપ અનર્થો ટળે છે. અત્યાર મુખીમાં જે જે આત્માઓ અનર્થોથી મુક્ત થયા છે, તે સદ્ધર્મના આત્માઓ આ સદ્ધર્મ રૂપ વરત્નની આરાધના કરવાથી જ મુક્ત થયા છે. જે આત્માઓએ અનંતજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ આ સદ્ધર્મ રૂપ વરત્નની સંપૂર્ણપણે આરાધના કરી, તે આત્માઓ અનર્થોથી મુક્ત બન્યા વિના રહ્યા જ નથી. આ કારણે, જેઓને દારિદ્ર આદિ રૂપ અનર્થો પ્રત્યે અરૂચિ હોય, તેઓએ સદ્ધર્મના અનર્થોથી બચવાને માટે, અનંતજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ આ સદ્ધર્મ રૂપ વરત્નના સાચા આરાધક બનવું લેઈએ. સાચા મુખની સાધક વસ્તુની સાચી આરાધનાથી અનીષ્ટ અનર્થોનો વિનાશ સંપૂર્ણ રીતિએ સિદ્ધ થવો, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કશું જ નથી.

પૂર્વાપરવિરોધ દોષથી મુક્તધર્મ :

આ ‘અનર્થહરણ’ વિશેષણ, એકલા ધર્મને આપવામાં નથી આવ્યું, પણ ‘સદ્ધર્મવરત્ન’ આ આખા ય વિશેષ્યનું એ વિશેષણ છે. આથી સ્પષ્ટ છે કે—સામાન્ય ધર્મમાં મૂળથી અનર્થોનો વિધ્વંસ કરવાની તાકાત નથી. ધર્મ પણ મુંદર હોવો લેઈએ, એ જ કારણે વરત્નની ઉપમા પણ ધર્મ માત્રને નહિ આપતાં મુંદર ધર્મને આપી ૧૧ મદ્ધર્મ તેને જ કહેવાય, કે જે ચોખ્ખો ધર્મ હોય. એવો ધર્મ જે-તે ન હોઈ શકે, પણ સમ્યગ્ધર્મ આદિ જ હોઈ શકે. સમ્ય

ગદ્યનાં દિ ધર્મ, પૂર્વાપરવિરોધ ન પામવો, એ આદિ ગુણ-
ગણથી અલંકૃત હોવાને કારણે, પરમવાદિઓ દ્વારા કલ્પિત
ધર્મની અપેક્ષાએ સુંદર છે. પરમવાદિઓએ કલ્પેલા ધર્મ
કલ્પિત હોવાના કારણે, એ પૂર્વાપરવિરોધ આદિ દોષોથી
ભરપૂર છે. અનંતજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા સમ્ય-
ગદ્યનાં દિ ધર્મ એવો છે, કે જેમાં પૂર્વાપરવિરોધ નામના
દોષને અવકાશ જ નથી. પૂર્વાપરવિરોધ દોષ અજ્ઞાનિઓએ
કલ્પેલા ધર્મમાં જ આવે, પણ અનંતજ્ઞાનિઓએ પ્રરૂપેલા
ધર્મમાં એવો દોષ ન જ આવે. પૂર્વાપરવિરોધ ન આવવો,
એ ધર્મનો પ્રધાન ગુણ છે. એ એક ગુણ જે ધર્મમાં આવે,
તે ધર્મમાં અન્ય સઘળા ય સદ્ગુણો આવી જાય એમ કહી
શકાય : પણ પૂર્વાપરનો અવિરોધ, આ ગુણવાળો તો એક
સર્વજ્ઞપ્રણીત શ્રી સમ્યગદ્યનાં દિ ધર્મ જ છે અને એથી
એ ધર્મ પૂર્વાપર અવિરોધ આદિ અનેક ગુણગણથી અલંકૃત
હોવાના કારણે, પરમવાદિઓએ કલ્પેલા ધર્મ કરતાં અતિશય
સુંદર છે, એમાં શંકાને અવકાશ જ નથી. સમ્યગદ્યનાં દિ
ધર્મની આ સુંદરતા જો હૈયામાં જથી જાય, તો મિથ્યાત્વ રૂપ
પિશાચનો આત્મામાંથી પ્રલય થવામાં વિલમ્બ લાગે જ નહિ
અને મિથ્યાત્વ રૂપ પિશાચનો નાશ થયા પછી, આત્મા જે આનંદ
અનુભવે છે, તે એ આત્માને માટે કાંઈ અપૂર્વ જ હોય છે.

સરસ્વતીની ઉપમા કેમ ?

પૂર્વાપરનો અવિરોધ આદિ અનેક ગુણોના સમુદાયથી
સારી રીતિએ અલંકૃત હોવાના કારણે, મિથ્યાત્વ આદિના
પ્રતાપે પરમવાદિઓએ કલ્પી કાટેલા ધર્મ કરતાં સર્વ રીતિએ

શ્રેષ્ઠ એવા શ્રી સર્વજ્ઞપ્રણીત સમ્યગ્દર્શનાદિ ધર્મને, સૂત્રકાર પરમર્ષિ રત્નની જ ઉપમા નહિ આપતાં, વરરત્નની ઉપમા આપે છે, એ પણ સમજવા જેવું છે. સામાન્ય રત્ન તો માત્ર ઐહિક અર્થનું જ પ્રદાયક હોવાથી, એવા રત્નની ઉપમા આવા અનુપમ ક્રોડિના સદ્ધર્મને ન જ આપી શકાય : એ જ કારણે, સૂત્રકાર પરમર્ષિ આ સદ્ધર્મને વરરત્નની ઉપમા આપે છે. સામાન્ય રત્ન જ્યારે માત્ર ઐહિક અર્થનું જ પ્રદાન કરનાર છે, ત્યારે આ સદ્ધર્મ શાશ્વત અને અનન્ત એવા મોક્ષ રૂપ અર્થનું પ્રદાન કરનાર છે. શાશ્વત અને અનન્ત એવા મોક્ષ રૂપ અર્થના હાતારપણાને લઈને, ઈતર રત્નોની અપેક્ષાએ આ સમ્યગ્દર્શનાદિ સદ્ધર્મ રૂપ રત્ન, એ પ્રધાન રત્ન છે. આથી રૂપ છે કે—આ શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ શ્રી તીર્થંકરનામઠર્મના વેદન માટે પ્રચિત કરેલ શ્રી સમ્યગ્દર્શનાદિ ધર્મ રૂપ વરરત્ન અનર્થનું નાશક હોઈ, મોક્ષલક્ષ્મીનું પણ સંપાદક છે. આવા અનર્થહર સદ્ધર્મવરરત્નના પ્રતાપે, આત્માએ યાવત્ મોક્ષલક્ષ્મીના સ્વામી ન બને, ત્યાં સુધી આ ભયંકર સંસારમાં પણ મનોહર જીવનના સ્વામી તરીકે જીવી શકે છે. આ પુણ્યાત્માઓની સંસારાવસ્થામાં પણ રહેલી વિરાગતા, ઈતર દર્શનના સંન્યાસિઓ માટે સ્પૃહણીય બની જાય છે. આવા ધર્મથી જોતપ્રોત બનેલા ધર્માત્માઓ જે સુખમય દશાને લોગવે છે, તેની તો આજના શહેનશાહોને પણ ઈચ્છી આવે એમ છે. આવા સુંદર ધર્મ રૂપ વરરત્નના ઉપાસકો શોકાદિથી અસ્પૃહ રહી, આનંદ આદિના સાચા માલિક બની, શાશ્વત અને અનંત એવું શિવસુખ સાધે, એ સહજ છે.

સદ્ધર્મની દુર્લભતા :

પણ આવા અનુપમ સદ્ધર્મ—વરરત્નની પ્રાપ્તિ, એ ઉપકારી ફરમાવે છે કે—દુર્લભ છે. પ્રથમ તો, આ અપાર સંસાર સાગરમાં પરિભ્રમણ કરતા પ્રાણિઓને મનુષ્યભવ દુર્લભ છે; એના કરતા પણ વિશિષ્ટ ક્ષેત્ર, એટલે કે—આયં દેશ અધિક દુર્લભ છે; એના કરતા વિશિષ્ટ કુલ, વિશિષ્ટ જાતિ, રૂપ, આરોગ્ય, દીર્ઘ આયુ અને સુંદર બુદ્ધિ આદિ અતિશય દુર્લભ છે. આ બધી વસ્તુઓની દુર્લભતાના કરતા ય આ સદ્ધર્મ—વરરત્નની પ્રાપ્તિ અતિશય દુર્લભ છે. આ જ કારણે, ભાષ્યકાર પરમપિ ફરમાવે છે—

“પત્યં પુલ્ક્યં પુલ્ક્યં લઙ્કુપિ તદુચરં પુણો દુર્લભં ।
જં માણુસ્સાર્ણં સુદુલ્લક્ષો તેજ જિણમ્મો ॥”

અર્થાત્—અહીં આ મનુષ્યપણાદિ વસ્તુઓમાં પૂર્વ પૂર્વની વસ્તુને પામ્યા પછીથી પણ, તેનાથી ઉત્તર ઉત્તરની વસ્તુ જે કારણથી દુર્લભ છે, તે કારણથી શ્રી જિનધર્મ અતિશય દુર્લભ છે. આ શાસ્ત્રરત્નના મૂળ રચિયતા આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ પણ, અનર્થહારક અને અપાપ નાશક એવા શ્રી સમ્યગ્દર્શનાદિ રૂપ સદ્ધર્મવરરત્નની દુર્લભતાને વર્ણવતાં, પૂર્વપુરૂષના શ્લોકને ટાંકીને, એ દ્વારા તદ્દન સ્પષ્ટપણે જાહેર કરે છે કે—

“માનુષ્યકર્મમૂમ્યાર્ય-વેશકુલકલ્પતાયુરૂપલઘ્વો ।
મદ્વાકથકથવણેષુ સત્સ્વપિ સુદુર્લભા યોધિઃ ॥૧૧॥”

અર્થાત્—મનુષ્યપણું, ઠમંભૂમિ, આયં દેશ, આયં કુલ, આરોગ્યતા, દીર્ઘ આયુષ્ય અને રૂપની ઉપલબ્ધિ યથે છતે

ધર્મશ્રવણ કરવાની શ્રદ્ધા, ધર્મકથકનો યોગ અને ધર્મનું શ્રવણ, આટલી વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થવા પામી હોય, તે છતાં પણ, બોધિ-શ્રી જિનવંધર્મની પ્રાપ્તિ અતિશય દુર્લભ છે ધર્મ અને ભોગસુખ

આવી આવી રીતિએ અનંત ઉપકારી પરમર્ષિઓ કાર્ય સાધક વસ્તુઓની દુર્લભતા બતાવે, તે છતાં પણ ભોગ લપટ બનીને એમ બોલવું કે-‘ મનુષ્યલવ અને શ્રી જિનેશ્વર દેવોનો ધર્મ ભવે ભવે કયા નથી મળવાનો, કે જેથી અત્યારે આવી મળેલા ભોગોને છોડીને અમે ધર્મની આરાધના કરીએ ? ’ -એ કારની ધૃષ્ટતા વિના શક્ય જ નથી. અનંત ઉપકારિઓ તો ફરમાવે ॥ કે-ભોગસુખ, એ ધર્મની આરાધનાના સુખની આગળ પણ તુલ્ય છે અને પરિણામે લયકર દુઃખને આપનાર હોવાથી અતિશય હેય છે વધુમા, સામાન્યમા સામાન્ય એવું પણ ભોગસુખ એ પણ ધર્મનું જ ફળ છે અને સંસારના ઉત્તમમા ઉત્તમ ભોગસુખો પણ, ધર્મની આરાધનાનું જ પરિણામ છે એટલું જ નહિ, પણ અવિનાશી, શાશ્વત અને અનંત આદિ અનેક વિશેષણોથી વિશિષ્ટ બનતું તથા પ્રાણિમાત્રને અતિશય ઈષ્ટ એવું સર્વોત્તમ સુખ પણ, ધર્મની જ આરાધનાથી પ્રાપ્ય છે આથી, ભોગસુખમા મગ્ન બની, દુર્લભ ચીજોને પામ્યા પછીથી પણ એકાન્તે સ્વપરહિતકારક એવા ધર્મની આરાધનામા બેદગ્ય બનવું, એ કારની અજ્ઞાનતા સાથે ભયકર કોટિની સુરૂપિતા સિવાય બીજું કંથુ જ નથી. એમા ડહાપણનો તો એક અંશ પણ નથી. વિશ્વના પ્રાણિમાત્રનું કલ્યાણ આહવારા સાચા ઉપકારી મહા-

સુરૂપો જ્યારે મનુષ્યભવની અને તે સાથે આર્ય દેશાદિ સામગ્રીની તેમજ સદ્ધર્મની દુર્લભતા વર્ણવે, ત્યારે તુચ્છ અને આત્મહિતઘાતક એવા લોગસુખને આગળ ધરવાની વૃત્તિ જાગે, એ તો એક પ્રકારની કારમી કમનશિળી જ ગણાવી જોઈએ. મનુષ્યભવ આદિની અને સદ્ધર્મની દુર્લભતાને સાંભળીને તેમજ સદ્ધર્મ દ્વારા યતા અનર્થહરણનો ખ્યાલ કરીને, સુખના અર્થી જીવોએ તો લોગાસક્તિને તણ દઈને, સદ્ધર્મની શક્ય આરાધના કરવાને માટે ઉજમાલ બનવું જોઈએ. એ વિના જન્મ, જરા અને મરણાદિ રૂપ આપત્તિઓથી કોઈ પણ ઠાળે મુક્ત બનાય, એ શક્ય નથી. સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધના સુંદર પ્રકારે થઈ શકે, એવી મનુષ્ય-ભવ આદિ સામગ્રીને તમે પામ્યા છો, છતાં પણ તમે જો સદ્ધર્મ હૃદયમાં પરિણમે અને સદ્ધર્મની આરાધનામાં ઉજમાલ બનાય એવા શક્ય પ્રયાસો ન કરો, તો તમે તમારી દશાને તમારી જાતે જ અત્યન્ત દયાપાત્ર બનાવી દો છો. આજનું વાતાવરણ તમે તેટલું વિષમ હોય, તે છતાં પણ જોએને આવું સાંભળવાનું, સમજવાનું અને આદરવાનું પવિત્ર અને કલ્યાણકર વાતાવરણ પણ મળ્યું છે, તેઓ તો પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા સુંદર વાતાવરણનો ધારે તો સારમાં સારો ઉપયોગ કરી શકે તેમ છે. તેઓએ બીજી સઘળી જ કાર્યવાહીથી પગલુંમુખ જનીને, પોતાના આત્માનું હિત સધાય એના જ વિચારોમાં અને આચારોમાં મરણુલ બની જવું જોઈએ. સુરૂપો યોગ, સુરૂપના મુખે કહેવાતા ધર્મના શ્રવણનો યોગ અને તે પછીથી પણ સદ્ધર્મની રૂચિ-એ ઠેટલી બધી દુર્લભ વસ્તુઓ છે, તે તો તમે તમારા અનુભવ ઉપરથી પણ

ઓછે-વધતે અંશે સમજી શકેા તેમ છે. તમે તમારા અનુભવનો સંદુપયોગ કરો, એ પણ આવશ્યક છે : કારણ કે-મળેલી મનુષ્યભવ આદિ દુર્લભ સામગ્રીની સાચી સાર્થકતા સાધવાનો, તે સામગ્રી દ્વારા સદ્ધર્મની આરાધના કરવી, એ જ એક વાસ્તવિક ઉપાય છે.

[૧૧]

“જહ ચિંતામગિરચણં, સુલહં ન હુ દોઢ તુલ્લવિહવાણં ।
ગુણવિભવવજ્રિયાણં, જિયાણં તહ ધર્મરચણંપિ ॥ ૩ ॥”

દુર્લભ સામગ્રીની સાર્થકતા

આપણે જોઈ ગયા કે-શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજજી, શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણ નામના આ અર્થગમ્યશીર શાસ્ત્રરત્નની પ્રથમ ગાથા દ્વારા, ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને નમસ્કાર કર્યો અને આ શાસ્ત્રરત્ન દ્વારા તેઓ ધર્મરત્નના અર્થો જનોને ઉપદેશ આપવાને ઈચ્છતા હોવાથી, તે વાતને પણ જણાવી. ધર્મ રૂપ રત્નના અર્થો જનોને, પોતે કરેલી પ્રતિષ્ઠા મુજબ, ઉપદેશ આપવાને તત્પર બનેલા શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિજી, આ શાસ્ત્રરત્નની બીજી ગાથા દ્વારા જે પ્રસ્તાવના કરી, તે પણ આપણે જોઈ આવ્યા જ-મ, જરા અને મરણાદિ રૂપ જલને ધારણ કરવાના ચોગે જલધિની ઉપમાને પામેલા અને અપાર એવા આ સંસારસાગરમાં અતિશયપણે પરિભ્રમણ કરતા હોવાને, મનુષ્યપણું એ પણ ત્યાં દુર્લભ છે, ત્યાં એ મનુષ્યપણું

આર્થ દેશ, આર્થ જાતિ અને ઉત્તમ કુલમાં મળવું, એ તો ખૂબ જ દુર્લભ ગણાય, તે સ્વાભાવિક છે. આર્થ દેશાદિમાં મળેલું પણ મનુષ્યપણું આરોગ્યતાએ સહિત હોવું, દીર્ઘ આયુષ્યવાળું હોવું અને ઈન્દ્રિયોની ખામી વગરનું હોવું, એ એથી પણ અધિક દુર્લભ ગણાય, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ છે જ નહિ. આટલી આટલી દુર્લભ વસ્તુઓ મળ્યા પછીથી પણ, સુંદર શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થવી એ દુર્લભ છે; અને માનો કે-સુંદર શુદ્ધિ પણ મળી જાય, તો ય સદ્ શુદ્ધોનો યોગ થવો તથા સદ્શુદ્ધોના મુખે કહેવાતા ધર્મનું શ્રવણ થવું, એ દુર્લભ છે. સદ્શુદ્ધોના શ્રીમુખે અનન્ત ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા ધર્મને સાંભળવાની સુંદર તક પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ, અન્યોનો વિશિષ્ટ કોટિનો વિનાશ કરનાર સદ્ધર્મ રૂપ જે વરસત, તે પ્રાપ્ત થવું અતિ શય સુશકેલ છે. મનુષ્યભાવ આદિ વસ્તુઓ દુર્લભ અવશ્ય છે; પછીની વસ્તુઓ પૂર્વની વસ્તુઓની અપેક્ષાએ જરૂર વિશેષ વિશેષ દુર્લભ છે; પરંતુ શ્રી જિનોક્ત ધર્મ, એ તો સર્વ કરતાં ય દુર્લભ છે. આથી સ્પષ્ટ છે કે-શ્રી જિનોક્ત ધર્મ, એ જ એક પરમ સારભૂત વસ્તુ છે : અને ઉત્તમ દેશ, ઉત્તમ જાતિ, ઉત્તમ કુળ, આરોગ્ય, દીર્ઘાયુષ્ય, પંચેન્દ્રિયપદ્ધતા અને સુંદર શુદ્ધિ તેમજ સદ્શુદ્ધોનો યોગ અને સદ્શુદ્ધના શ્રીમુખે ધર્મશ્રવણ-એ સર્વની સાચી સાર્થકતા શ્રી જિનોક્ત ધર્મની પ્રાપ્તિ ઉપર જ અવલંબે છે. શ્રી જિનોક્ત ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય, તો જ આર્થ દેશાદિ સામગ્રીએ સહિત મળેલું મનુષ્યત્વ, સુંદર પ્રકારે શુદ્ધિ-એમ કહી શકાય. દુર્લભથી પણ દુર્લભ એવી વસ્તુઓ, અતિશય દુર્લભ એવા શ્રી જિનોક્ત ધર્મની

પ્રાપ્તિ થતાં જ, વાસ્તવિક કિંમતને પામનારી બની શકે છે. શ્રી જિનોક્ત ધર્મથી હીન એવી હુલ્લ પણ સામગ્રીઓનો સમૂહ પ્રાયઃ મુડદા જેવો છે. દેહની કિંમત તેમાં રહેલા પ્રાણના આધારે છે, તેમ હુલ્લ સામગ્રીસમૂહની ખરી કિંમત પણ શ્રી જિનોક્ત ધર્મના યોગે જ છે. સદ્ધર્મની કિંમતને સમજનારાઓ તો સમજી શકે છે કે—આ ભુવનમાં જો શ્રી જિનોક્ત ધર્મ મળ્યો, તો સર્વ કાંઈ મળ્યું છે અને જો શ્રી જિનોક્ત ધર્મ ન મળ્યો, તો દુન્યવી સઘળી જ સામગ્રી નિરર્થક પ્રાયઃ છે. આ વસ્તુને સમજીને, મનુષ્યભાવ આદિ—એક એકથી અધિક અધિક હુલ્લ સામગ્રીને પામેલા આત્માઓએ, ધીમ સઘળા જ પ્રયત્નોથી વિરામ પામીને, એક માત્ર સદ્ધર્મની આરાધનાના જ પ્રયત્નમાં લાગી જેવું જોઈએ, કે જેથી અનર્થ માત્રથી મુક્ત બની શકાય. અનર્થોનો વિશિષ્ટ દોષ્ટિનો વિનાશ જેમ સદ્ધર્મ રૂપ વરરત્નની પ્રાપ્તિ થયા વિના શક્ય નથી, તેમ સદ્ધર્મ રૂપ શ્રેષ્ઠ રત્નની શ્રેષ્ઠ આરાધના પણ મનુષ્યભાવ આદિ સામગ્રીના અભાવમાં શક્ય નથી. આ કારણે, મનુષ્યભાવ આદિ પ્રાપ્ત થયેલી હુલ્લ વસ્તુઓ વિનાશને ન પામે, ત્યાં સુધીમાં સદ્ધર્મની શક્ય આરાધના કરી લેવી, એ જ વાસ્તવિક અને સ્પૃહણીય ડહાપણ છે. આથી વિપરીત પ્રકારનું વર્તન કરવામાં જેઓ ડહાપણ માને છે, તેઓ ડહાપણના નામે પણ ગેરડહાપણના જ ઉપાસકો બનેલા છે, જેમ કહેવામાં લેશ પણ અતિશયોક્તિ જેવું નથી. આ વસ્તુને યથાસ્થિતપણે સમજનારાઓ જ, ‘સઘળા ય પ્રાણિઓને ચિરકાલે કરીને પણ મનુષ્યભાવ મળવો જો ખરેખર હુકર છે અને ધર્મના વિપાક ગાદ-ભયંકર છે.’—આવા સૂચનપૂર્વક, એક

સમયેનો પણ પ્રમોદ નહિ કરવાના, ભગવાન ત્રી મહાવીર
દેવે, શ્રી અષ્ટાપદગિરિજીથી આપેલા ગણધરદેવ શ્રી ગૌતમ
સ્વામિજીને આપેલા ઉપદેશનું, રહસ્ય સમજી શકે તેમ છે ;
અને તેમાંથી જ્વલન્ત પ્રેરણા પણ મેળવી શકે તેમ છે.

જેમ ચિન્તામણિરત્ન સુલભ નથી, તેમ

ધર્મ રૂપ વરરત્ન પણ મુલ્યલ નથી જ :

સૂત્રકાર પરમર્ષિએ આ શાસ્ત્રરત્નની ખીલ ગાથામાં
જણાવેલી આ વાતને જ, ત્રીજી ગાથા દ્વારા દ્વાન્તવિશિષ્ટ
બનાવીને, રચયિતર કરી છે. આ હુનિયામાં ‘ ચિન્તામણિ ’
રત્ન, એ અત્યન્ત મહામૂલ્ય રત્ન ગણાય છે સર્વ પ્રકારના
રત્નોમાં ચિન્તામણિરત્ન શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. રત્નોમાં જેમ ચિન્તા
મણિ રત્ન શ્રેષ્ઠ છે, તેમ ધર્મોમાં શ્રી જિનેશ્વર ધર્મ એ જ
શ્રેષ્ઠ છે. આ કારણે, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ ચિન્તામણિ રત્નનું
જે દ્વાન્ત આપ્યું છે, તે યથાયોગ્ય જ છે. ચિન્તામણિ રત્ન
પૂર્વના પુરુષશાલિઓને પ્રત્યક્ષ હોતું અને શાસ્ત્રોમાં માનના-
શઓને આજે પણ સુપ્રતીત છે. ચિન્તામણિ રત્નની પ્રાપ્તિ
તેઓને જ થાય છે, કે જેઓ તેના મૂલ્યને ઉચિત એવા
વિભવે કરીને સહિત હોય તુચ્છ વિભવવાળા આત્માઓને
ચિન્તામણિ રત્ન સુલભ નથી શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિ કરમાવે છે
કે—જેઓની પાસે વિભવ તુચ્છ એટલે સ્વલ્પ હોય, તેઓને તુચ્છ
વિભવવાળા કહેવાય છે અને તેવા તુચ્છ વિભવવાળા આત્માઓને
ચિન્તામણિ રત્ન સુલભ નથી. એ જ રીતિએ શુદ્ધવિભવથી
વર્જિત એટલે રહિત છોવાને પણ ધર્મરત્ન સુલભ નથી જ.
ચિન્તામણિ રત્ન સુલભ તેઓને જ માટે છે, કે જેઓ અતુચ્છ

વિભવવાળા છે, એટલે કે-જેઓ ચિન્તામણિ રત્નને ઉચિત એવા વિભવથી સુક્રા છે : એ જ રીતિએ, ધર્મરત્ન પણ સુલભ તેઓને જ માટે છે, કે જેઓ ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિને માટે આવશ્યક એવા શુભો રૂપ જે વિભવ, તેનાથી સંયુક્ત છે. તથાવિધ વિભવથી વિહીન એવા હોવાને માટે જેમ ચિન્તામણિ રત્ન સુલભ નથી જ, તેમ ધર્મ રૂપ રત્ન પણ શુભવિભવથી વિહીન એવા હોવાને માટે સુલભ નથી જ !

વિભવનો અર્થ

સૂત્રકાર પરમપિંએ, પોતાની રચેલી વૃત્તિમાં વિભવનો અર્થ 'ધન' યાચ-એમ જણાવીને, 'તુચ્છધિમવાનામ્'નો 'અલ્પ-ચનાનામ્' એવો અર્થ કયો છે, પરંતુ બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્ય-ભગવાનશ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ 'તુચ્છધિમવાનામ્' નો અર્થ કરતાં, કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કયો છે. વિભવ એટલે ધન-એ કાર્ય અને તેનું કારણ-પુણ્ય : કારણ કે-પુણ્ય વિના વિભવની પ્રાપ્તિ અશક્ય છે આ રીતિએ 'તુચ્છ વિભવવાળા' હોવાને 'સ્વલ્પ પુણ્યવાળા' હોવો તરીકે પણ વર્ણવી શકાય છે. કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરીને પણ આવી રીતિએ શાસ્ત્રપાઠના અર્થ આદિ કરી શકાય છે અહીં કોઈ પૂછે કે-શબ્દકોષમાં કોઈ સ્થળે વિભવનો અર્થ પુણ્ય યાચ એમ જણાવ્યું છે ? -તો એમ કહેવું પડે કે-આવું પૂછતાં પહેલાં સહસ્યને સમજવાનો પ્રયત્ન કર, કે જેથી આવા કંગાલ પ્રશ્નો ઉદ્ભવવા પામે નહિ. 'વિભવનું કારણ પુણ્ય હોવાના કારણે, કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરવા દ્વારાએ 'તુચ્છ વિભવવાળા'ઓને, 'સ્વલ્પ પુણ્યવાળા' કહેવા, એ પણ તેઓને 'અલ્પ ધનવાળા' કહેવાની જેમ સમાર્થ જ છે.

રૂચિની અસર -

અહીં પ્રસંગ પામીને આપણે એ પણ વિચારવું જોઈએ કે-‘ ધનનું કારણ પુણ્ય છે, -એવું જોલનારાઓ તો ધણા છે, પણ આ વાતને હૃદયપૂર્વક માનનારા કેટલા છે ? ’ જોલણું એ એક વાત છે અને હૃદયથી માનવું એ જૂદી વાત છે. કોઈપણ વસ્તુની સાચી માન્યતા, તેવી માન્યતા થતાં પૂર્વે જે દશા હોય છે, તેમાં કાંઈક ને કાંઈક પરિવર્તન લાગ્યા વિના રહેતી જ નથી. માન્યતામાં પરિવર્તન આવતાંની સાથે, માત્ર વિચારોમાં જ પરિવર્તન આવે છે એમ નથી : પરંતુ વાણીમાં અને વર્તનમાં પણ જોછા-વધુ પ્રમાણમાં પરિવર્તન આવી જ જાય છે. જ્યાં આ જાતિનું પરિવર્તન શક્ય છતાં ન આવતું હોય, ત્યાં માનવું જ પડે કે-‘ માન્યતા મજબૂત હોવાની વાત માટે જોલે છે, પણ મહીં કાંઈક પોલાણ જરૂર છે. ’ આત્માની રૂચિ વિચાર, વાણી અને વર્તન ઉપર અસર નિષ્પન્નગ્યા વિના રહેતી જ નથી. અધમ જાતિની રૂચિ અધમ પ્રકારની અસર નિષ્પન્નગે છે, તેા ઉત્તમ જાતિની રૂચિ ઉત્તમ પ્રકારની અસર નિષ્પન્નગે છે, પરંતુ રૂચિ કોઈપણ કાળે સ્થિરઅસરકારક હોઈ શકવી જ નથી, એ નિર્વિવાદ વાત છે.

દૃષ્ટાંતો ત્રિધાસ

તમે ખરેખર માનો છો કે-‘ ધનનું કારણ પુણ્ય છે ? ’ ધનનું કારણ પુણ્ય છે, એમ માનનારા અને ધનની પ્રાપ્તિના અભિલાષી એવા પણ જીવો, શું ધનપ્રાપ્તિને માટે એવો પ્રયત્ન રસપૂર્વક કરે ખરા, કે જે પ્રયત્નના યોગે પુણ્યથી વિપરીત એવા પાપની જ વૃદ્ધિ થવા પામે ? ધનનું કારણ પુણ્ય છે, આટલી

પણ વાત જો આજની દુનિયાને ઘરાબર રૂચેલી હોય, તો તમે માનેા છો કે-જો અનીતિ આદિનો કારમો પ્રચાર આજે કા-મી રીતિજો થયો છે અને થયે જાય છે, તે શક્ય બનતો ? પુણ્ય-પાપને જોણવામાં માનનારો, એટલું જ નહિ પણ પોતે પુણ્ય-પાપને ખૂબ જ શ્રદ્ધાપૂર્વક માને છે, એવી વાતો કરનારો પણ માણસ, ધન ન મળતા તરફડે છે અને ધન મેળવવાને માટે અત્યંત પાપમય અને નિન્દ્ય એવા પણ કર્મોને કરતાં અગેરાટી અનુભવતો નથી, જો શું તમારા અનુભવ બહારની વાત છે ?

સઠ એવા પણ હોય છે તો શું એવાઓની વાતો કેવળ દબાવવા જ મળાય ?

કેટલીક વાતો એવું પણ બને છે કે-માણસ દબા ખાતર દંભ ન લેવતો હોય, હતા તેનું કાચું દાઝિક છે એમ લાગે કેટલીક વાતો માણસ પોતાના હૃદયની યથાસ્થિત સ્થિતિને જાણવાનો પ્રયત્ન નથી કરતો અને કોઈની કહેલી, સામજેવી, હોકમા બોલાવી વાતો પોતે પણ બોલ્યે જાય છે - પગનું તે વાતો ઉપર તેનો વાસ્તવિક વિશ્વાસ હોતો નથી આ કારણે પણ ઘણી વાર એવા માણસો મગી આવે છે, કે જેઓનું વર્તન તેઓની પોતાની વાતોથી જ સર્વથા વિપરીત હોય. આથી, તમારે પણ તમારા અંતરની પરીક્ષા કરવા માટે તત્પર બનવું, એ દિનાવડ છે.

• આંતરિક આસ્થા

ધનની પ્રાપ્તિ વિના પુણ્યે સંભવિત નથી, એમ માનનારો ધનનો અર્થો ધન માટે અનીતિ આદિ પાપોને રમ

પૂર્વક આચરવાનું હુસાહસ કેમ જ કરે ? અનીતિ આદિને આચરીને ધન કમાનારાઓને ડાહ્યા અને હુંશીયાર કેમ જ માને ? અનીતિ આદિને આચરવા છતાં પણ ધનની પ્રાપ્તિ-પુણ્ય વિના થાય જ નહિ, એ વાતને એ કેમ સમજે નહિ ? આને જ નહિ, પરંતુ ભૂતકાળમાં પણ જેઓ પુણ્ય-પાપની-શ્રદ્ધાથી પરવારેલા હતા, તેઓ ચયેચ્છપણે અનીતિ આદિને, આચરીને, મનુષ્યભવનો કારમી રીતિએ વિનાશ કરીને સંસાર-સાગરમાં ડૂબી ગયા છે. એ જ રીતિએ, એવી જ વૃત્તિ-વાળાઓ આને પણ એવું જ કરી રહ્યા છે. પુણ્ય-પાપની સાચી શ્રદ્ધા આત્મામાં કેટલું સુંદર પરિવર્તન આણે છે, એને અનુભવ તો તેઓને જ થાય, કે જેઓએ એ શ્રદ્ધાનો સાચો આસ્વાદ જાણ્યો હોય. જેઓ પુણ્ય-પાપની સાચી શ્રદ્ધાના સ્વામી બન્યા છે, તેઓ પુણ્યના પ્રતાપે મળેલા વિશ્વવથી લેન-મત્ત પણ નથી બનતા અને પાપના યોગે આવતી દરિદ્રતા આદિમાં દીન પણ નથી બનતા ! આ વાત યથાસ્થિતપણે અનુભવ વિના સમજાવી મુશ્કેલ છે. શ્રદ્ધાસંપન્ન આત્માઓ હરેક અવસ્થામાં કેવું અને કેટલું માનસિક સ્વાસ્થ્ય અનુભવે છે, એનો માથો ખચાલ પણ શ્રદ્ધાથી પરવારેલા અને વધુમાં શ્રદ્ધાની ચેકડી કરનારાઓને કદી જ આવ્યો થ નથી અને આવવાનો પણ નથી.

પુણ્ય-પાપ માન્યા વિના મુક્તિ નહિ :

પુણ્ય અને પાપની શ્રદ્ધાથી સમલોકિત બનેલા આત્માઓ, ત્યારે સુખ-દુઃખ ઉભયમાં માનસિક સ્વાસ્થ્યને સુંદર પ્રકારે જાળવી રાકે છે, ત્યારે એ તત્ત્વોની શ્રદ્ધાથી શૂન્ય બનેલા આત્માઓ ઉભયના યોગમાં અસ્વસ્થ જ રહે છે. ‘સુખની

સામગ્રી મળવી એ પુણ્યનો પ્રતાપ છે અને દુષ્ણની સામગ્રી મળવી એ પાપનો પ્રતાપ છે. 'આ વાતનો અનુભવ ડગલે ને પગલે થતો હોવા છતાં પણ, નાસ્તિકતામાં જ આનંદ માનનારાઓ, એ વાતનો સ્વીકાર ઠંડા અચકાચ છે. જામ છતાં ય, એ વાત અનિશ્ચિત જ છે કે-પુણ્ય-પાપને નહિ માનનારાઓ, પુણ્ય-પાપને નહિ માનવા માત્રથી, પુણ્ય-પાપના પશ્ચિમામથી અલિપ્ત રહી શકતા જ નથી. પુણ્ય-પાપને યથા સ્થિતપથે માનનારાઓની તો કેઈ કાળે પણ સુક્ષિન્ન નિયત જ છે, પરંતુ પુણ્ય-પાપને નહિ માનનારાઓને તો તેની આધીનતામાં જ ચેકાવાનું છે. એ આધીનતા ત્યારે જ ટળશે, કે જ્યારે પુણ્ય-પાપ આદિને યથાસ્થિત સ્વરૂપે સ્વીકારી, તેની આધીનતાથી મુક્ત બનવાનો યોગ્ય પ્રયત્ન થશે. પુણ્ય-પાપને નહિ માનનારાઓથી એવો પ્રયત્ન થવો એ શક્ય નથી અને ત્યાં સુધી તેઓને સુક્ષિન્ન પ્રાપ્તિ થવી એ પણ શક્ય નથી. જૈનદર્શનના આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રમૂર્તિચરણ મહારાજએ તો, પોતે રચેલી 'જૈનદર્શન'માં, 'તુચ્છ વિભવ એટલે સ્વદેવ પુણ્યને ધરનારા આત્માઓને ચિંતામણિ રત્ન સુલભ નથી.'-એ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટપથે સમજાવવાને માટે, તેવા પ્રકારનું પશુપાલનું દષ્ટાન્ત પણ દર્શાવ્યું છે. આ ગાયની સ્પષ્ટતા ઠરી લીધા પછીથી એ દષ્ટાન્તને ભેડું એ ઠીક થશે. એ દષ્ટાન્તને જાણ્યા પછીથી તો એ વાત બહુ સહેલાઈથી સમજી શકાયો કે-અદ્ય પુણ્યને ધરનારાઓના હાથમાં ચિંતામણિ આવતો નથી અને દેહાય આવી પણ જાય છે, તો પણ એ બીયારાઓ એનો લાભ લેવા ભેડું સામર્થ્ય ધરાવતા નથી.

ધર્મ માટે ગુણવિભવની આવશ્યકતા :

ચિન્તામણિ રત્નને પામવાને માટે તો પુણ્ય આવશ્યક છે, પણ સદ્ધર્મ રૂપ વરરત્નને પામવાને માટે શું આવશ્યક છે ? ખરી વિચારવાની વસ્તુ તો આ છે : કારણ કે-ચિન્તામણિ રત્ન તેવા પુણ્યના યોગે પ્રાપ્ત થઈ જાય, તો ય તે આત્માના હારિયને કાઈ થોડું જ ફેડી શકે છે ? ચિન્તામણિ રત્નની પ્રાપ્તિ, જહુ જહુ તો આ જવમાં સમૃદ્ધ બનાવે, પરંતુ મૃત્યુ પછી શું ? ચિન્તામણિ રત્ન પણ મૃત્યુ બાદ સાથે આવતું નથી. આત્માની સમૃદ્ધિ જ એક એવી સમૃદ્ધિ છે, કે જે એક વાર સંપૂર્ણ પછે પ્રગટી જાય, તો આત્મતા કાળ એક સરખી રીતિએ ટકી રહે એ સમૃદ્ધિ સદ્ધર્મ રૂપ વરરત્નના યોગે પ્રગટાવી શકાય છે. આ સદ્ધર્મ રૂપ વરરત્નને પામવાને માટે, ગુણવિભવ આવશ્યક છે. હવે ગુણવિભવનો અર્થ કરતાં, ઉભય વૃત્તિકાર પરમર્થિઓ શું કરમાવે છે, તે જોઈએ. આ શાસ્ત્રરત્નમાં- 'સદ્ધર્મ રૂપ વરરત્નની પ્રાપ્તિને માટે કેણુ યોગ્ય છે ?' -એને દર્શાવતા, શાસ્ત્રકાર પરમર્થિઓ અહુદ્રતા આદિ એકવીસ ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે. અહુદ્રતા આદિ એકવીસ ગુણોનો જે વિશેષ કરીને સદ્ભાવ, તે કહેવાય ગુણવિભવ : અથવા ગુણ એ જ સંપત્તિ છે, એટલે તેને કહેવાય ગુણવિભવ. અહુદ્રતા આદિ ગુણોની વિશેષેણુ સત્તા રૂપ ગુણવિભવથી અથવા તો ગુણ રૂપી જે વિભૂતિ, તેનાથી રહિત એવા પંચેન્દ્રિય પ્રાણિઓને માટે ધર્મરત્ન એ સુલભ નથી. જન કેને કહેવાય ?

આ ગાથામાં આવતા 'નિયાર્ણ' એ પદનો ' પંચેન્દ્રિય

પ્રાણિનામ્' એવો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. જીવાનામ્ પદથી પંચેન્દ્રિય પ્રાણિઓ કેમ લીધા ?—એવી શંકા ઉપસ્થિત થવા પામે નહિ અગર તો એવી શંકા ઉપસ્થિત થતાંની સાથે જ શરીર જવા પામે, એ માટે શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ પોતાની રચેલી વૃત્તિમાં તેમજ પગ્મ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજને પણ પોતાની રચેલી જૂઠ્ઠાવૃત્તિમાં 'ઉક્તં ચ' આ પ્રમાણે ફરમાવીને, પ્રાચીન પરમર્ષિઓના કથનનો આધાર ટાંકી દીધો છે; અને તે એ છે કે—

“પ્રાણા દ્વિચિત્તુઃ પ્રોક્તા, મૂતાનિ તત્ત્વ સ્મૃતાઃ ।

જીવાઃ પંચેન્દ્રિયાઃ પ્રોક્તાઃ, દોષાઃ મત્ત્વા સ્તીરિતાઃ ॥૧૯॥”

પ્રમાણ તરીકે ટાંકેલા આ શ્લોકમાં, જૂઠ્ઠાવૃત્તિકાર આચાર્યભગવાને, ઉત્તગર્હમાં આવતા 'પ્રોક્તા' પદને સ્થાને 'દોષા' પદનો પ્રયોગ કર્યો છે, પરંતુ તેથી જે વસ્તુ કહેવાઈ છે, તેના ભાવમાં કાંઈ ભેદ પડતો નથી. આ શ્લોક દ્વારા ઉભય વૃત્તિકાર પરમર્ષિઓ ફરમાવે છે કે—જે દંડ્રિયોને ધસ્વાવાળા, તથા દંડ્રિયોને ધસ્વાવાળા અને ચાર દંડ્રિયોને ધગ્વાવાળા આત્માઓને 'પ્રાણ' કહેલા છે : વનસ્પતિના આત્માઓને 'ભૂત' કહેલા છે : પાંચ દંડ્રિયોને ધગ્વાવાળા આત્માઓને 'જીવ' કહેલા છે : અગર તો 'જીવ' તરીકે તે બધુવા યોગ્ય છે અને બાકીના પૃથ્વીકાય આદિને 'સત્ત્વ' એ પ્રમાણે કહેલા છે. આથી સ્પષ્ટ છે કે—પંચેન્દ્રિય પ્રાણિઓને 'જીવ' તરીકે સંલોધાય છે : અને એ જ કારણે આ શાસ્ત્રગ્તના રચયિતા પરમર્ષિએ 'પંચેન્દ્રિય પ્રાણિઓને' એવા અર્થમાં 'પ્રાણિ' એવા પદનો પ્રયોગ કર્યો છે.

‘અપિ’ દ્વારા પ્રાપ્ત થતું સુલભ :

હવે આમાં ‘અપિ’ શબ્દ અંતે છે, પણ એને ‘જીવાનામ્’ આ પદની સાથે યોજવાનો છે અને એથી જ એવો અર્થ થાય છે કે-‘શુદ્ધવિશ્વથી વર્જિત એવા પંચેન્દ્રિય પ્રાણિઓને પણ’ સદ્ધર્મ રૂપ વરસ્તનની પ્રાપ્તિ સુલભ નથી. ‘અપિ’ શબ્દને ‘જીવોની’ સાથે ‘યોજવાથી’ ને ભાવ સ્પષ્ટ થાય છે, તેને કથાવત્તા બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજા દ્વરભાવે છે કે-

“અપિશબ્દસ્ય વક્ષ્યમાણસ્યેહ સંયન્ધાદેવ ભાવના કાર્યા”

“વક્ષ્યમાણ ‘અપિ’ શબ્દનો સંબંધ અહીં ‘જીવાનામ્’ ની સાથે હોવાના કારણે આ પ્રમાણે ભાવના કરવા યોગ્ય છે.” આ રીતિનું કથન કરીને, તેઓશ્રી દ્વરભાવે છે કે-

“પચ્ચેન્દ્રિયવિકલેન્દ્રિયાણાં તાઘદ્ધર્મપ્રાપ્તિર્નાસ્તિ, પચ્ચેન્દ્રિયજીવાનામપિ તત્તત્તયોગ્યતાદ્દેતુગુણસામગ્રીવિકલાનાં ‘તથા’ તેન પ્રકારેણ ધર્મસ્તન સુલભ ન ભવતિ ।”

આ કથન યોગ્ય જીવોને તો ખૂબ જ પ્રેરણા આપે અને ધર્મમાર્ગે ચોલે એવું છે : કારણ કે-આ કથનનો ભાવ એ છે કે-એકેન્દ્રિય અને વિકલેન્દ્રિય એટલે એ ઇન્દ્રિયોવાળા, ત્રણ ઇન્દ્રિયોવાળા, અને ચાર ઇન્દ્રિયોવાળા પ્રાણિઓ : તેઓને તો ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને પાંચ ઇન્દ્રિયોવાળા ને જીવો છે, તે જીવો પણ જો તે તે બલિની યોગ્યતામાં હેતુબૂત એવી ને શુદ્ધોની સામગ્રી, તેનાથી સજ્જિત હોય છે, તો ને રીતિએ, સ્વરૂપ સુવ્યવસ્થાઓને ચિંતામણિ રત્ન સુલભ નથી, તે જ પ્રકારે તે પચ્ચેન્દ્રિય પ્રાણિઓને પણ ધર્મસ્તન

પાંડિત્યમાં આ બે પરિણામોને નિષ્ફળવવાનું સામર્થ્ય ન હોય, તે પાંડિત્ય વાસ્તવિક રીતિએ પાંડિત્ય જ નથી. પાંડિત્ય જેમ પ્રમાદનું નાશક હોવું જોઈએ, તેમ તેને ધરનારા આત્માને તે સત્ય વસ્તુનો અર્થ બનાવનારું પણ હોવું જોઈએ. આ વાત પણ આપણને હમણાં જે દેશાન્ત આપણે શરૂ કરીએ છીએ, એ દ્વારા પણ બહુવા મળશે. દેશાન્તને સાંભળી, તેના ભાવને હૃદયમાં ઉતારવા મથનારા આત્માઓ, દેશાન્ત માયી ધણું લઈ શકે છે. દેશાન્ત કેવળ શ્રોતાઓને રાહ કરવા માટે જ નથી હોતું, પણ શુદ્ધ પ્રાપ્ત કરાવવા માટે જ હોય છે, એ ચ ખ્યાલમાં રાખવાનું છે.

‘પશુપાલ’નું દેશાન્ત

નગર

આ ‘જગ્મુદ્ધીપ’ નામના દ્વીપમાં, ‘હસ્તિનાપુર’ નામનું એક નગર હતું. આ નગર પુરંદરપુરની માફક શ્રેષ્ઠ હતું. પુરંદરપુરમાં જેમ દેવતાઓનો વાસ હોય છે, તેમ આ ‘હસ્તિનાપુર’માં પંડિતજનોનો વાસ હતો. પંડિતો, એ હંમેશાં નગરનો શુભગાર મનાય છે. સાચા પંડિતોમાં ગંભીરતા આદિ અનેક ગુણોનો નિવાસ હોઈ, તેઓ નગરને અનેક પ્રકારે નામાકિત બનાવનારા ગણાય છે. પુરંદરપુર જેમ ઇંદ્રથી રક્ષિત છે, તેમ આ ‘હસ્તિનાપુર’ નામનું નગર ‘હિં’ નામના ગજથી રક્ષિત હતું. પુરંદરપુર જેમ તેકઠો અપ્સરાઓ એટલે દેવાંગનાઓથી સહિત છે, તેમ આ ‘હસ્તિનાપુર’ નામનું ઉત્તમ નગર પણ પાણીના તળાવોથી સહિત હતું. નગરનું આનું વર્ણન સૂચવે છે કે-પુરની ચોખા પંડિતોથી છે,

પણ મૂખાંઓથી નથી : એ જ રીતિએ, પુરની ક્ષેમં કરતા રક્ષક રાજાથી છે, પણ બક્ષક રાજાથી નથી : અને સુકાલ એ પુરનો રક્ષક છે, જ્યારે દુષ્કાલ એ પુરનો બક્ષક છે. દુષ્કાલથી રીખાતું નગર હળુ પણ સુંદર મનાય, પણ મૂખાંઓથી મંડિત અને રાજાથી બક્ષિત નગર તો, કોઈ પણ રીતિએ સુંદર ન જ મનાય. દુષ્કાળથી રીખાતા પણ નગરને, સુરક્ષિત રાખવાને માટે, તેનો રક્ષક રાજા બનતું બધું જ કરી છુટે છે અને નગરમાં વસતા પંડિતો નગરના સામાન્ય જનોને પણ સુખ સજ્જ રાખી શકે છે; જ્યારે સુકાલથી કલ્લોલ કરતું નગર પણ જો મૂખાંઓથી ઉભરાતું હોય અને બક્ષક રાજાનું બક્ષ્ય બનતું હોય, તો એ નગરની ખાનાખરાળી જ થાય છે. બક્ષક રાજાથી શાસિત થતું અને મૂખાંઓથી ભરચક બનેલું નગર, પરિણામે સ્થાન યવાને જ સરળચેલું છે. એવું નગર, થોડો કાળ જો આઘાતી લોગવતું દેખાય, તો પણ એ નગરમાં વસતા લોકોના પૂર્વપુણ્યના પ્રતાપે જ અથવા તો વર્તમાન કોઈ કોઈ ધર્મી જનોના જ પ્રતાપે.

નાગદેવ ।

ઈદ્રપુરીની માફક, ઈદ્ર જેવા ‘હરિ’ નામના રાજાથી સુરક્ષિત, વિજુધજનોથી મંડિત અને સુંદરતામાં અપ્સરાઓ જેવાં પાણીનાં સરોવરોથી અલંકૃત એવા ‘હસ્તિનાપુર’ નામના પુરમાં, ‘નાગદેવ’ નામનો એક શેઠ વસતો હતો. શ્રેષ્ઠિઓમાં અતિશય શ્રેષ્ઠ એવો તે નાગદેવ, માત્ર નામથી જ નાગદેવ હતો—એમ નહિ, પરંતુ તેનું નાગદેવ એવું નામ સાર્થક હતું : કારણ કે—તે પુનાગ હતો. “વૃન્દારકનાગકુઞ્ઞરે ।”

—એ નિયમાનુસાર, ‘પુન્નાગ’નો અર્થ ‘પુરુષમેષ’ આદિ થઈ શકે : અને સંબંધિત કલ્પનાના બળે એમ પણ કહી શકાય કે—પુરુષોમાં તે હાથી સંમાન હતો : કારણ કે આમ કહીને પણ તેની શ્રેષ્ઠતાનું જ પ્રતિપાદન કરાય છે.

શેઠ અને શેઠાઈ :

શેઠીયાઓએ શ્રીમંતાઈથી મલેકાવાનું નથી, પણ સહ-શુણેથી બલકૃત થવાનું છે. નામના શેઠીયાઓ તો શકને પણ ટપી જાય એવા બની જાય છે. ઉદારતા આદિ શુણેથી રહિત બનવાથી તો, શેઠાઈ પણ ટકતી નથી. ‘હું’ શેઠ ‘હું’—એમ પોતે માનવું એ જૂદી વાત છે અને સજ્જન માણસો પણ શેઠ માંને એ જૂદી વાત છે : પોતે જ પોતાની જાતને શ્રેષ્ઠ માનીને મલકાનારાઓ તો સાચે જ ‘મૂખશિરોમણિઓ’ છે. માત્ર જંગલા આદિ જ ખંધાવવામાં અને મોટર આદિ હોડાવવામાં કે લુચ્ચાઈ બરેલા ધેધા આદિ કેરવામાં શેઠાઈ સાચા રૂપમાં આવતી જ નથી. એવી રીતિએ શેઠ અને બેઠલાઓ, પોતાના આશ્રિતોનાં પણ અંતઃકરણ જોવાની એ તસ્દી લે, તો તેઓને જણાઈ જાય કે—‘તેઓ તેઓના આશ્રિતોના હૃદયમાં પણ શેઠ છે કે કેમ ?’ પણ કલ્પિત અભિમાનમાં જ રાચી રહેલાઓને, આવું જોવાની વૃત્તિ પણ શાની જ થાય ? એવાઓ તો, ખાલી મોટાઈમાં જ મરવાને અને અન્યોને મારવાને સરમયેલા હોય છે. એવાઓએ તો ‘શેઠ’ શબ્દને પણ કલંકિત કર્યો છે. સાચો શેઠ તો તે છે, કે જે સુજનોના હૃદયમાં વાસ કરે.

વશુધરા :

શ્રેષ્ઠિગરિષ્ઠ અને પુન્નાગ એવાં આ ‘નાગદેવ’ નામના

શેઠની ધર્મપત્નીનું નામ 'વસુધરા' હતું. ત્રીશુણામાં મુખ્ય ગણાતા એવા નિર્મલ શીલશુણને તે ધરનારી હતી. એક તો શ્રેષ્ઠપત્ની અને વળી શીલશુણથી અલંકૃત, એટલે તે પણ ત્રીસમાજમાં વિશેષ નામાંકિત હોય તે સ્વાભાવિક છે.

રાક્ષસી અને દેવી :

શીલશુણથી શૂન્ય સ્ત્રી, એ રમણી નથી પણ રાક્ષસી છે. શીલહીન પુરુષ જેમ રાક્ષસ છે, તેમ શીલશૂન્યા સ્ત્રી રાક્ષસી છે. પુરુષોની માફક સ્ત્રીઓ પણ પોતાની મર્યાદામાં સ્વતંત્ર હોઈ શકે છે : પરંતુ શીલસંપન્ન સ્ત્રીઓ મર્યાદાહીન સ્વતંત્રતાની, કે જે સ્વચ્છન્દતા જ છે, તેની ઉપાસક બનતી જ નથી. સ્વતંત્રતાના નામે આજે જેમ પુરુષો સ્વચ્છન્દી બન્યા છે, તેમ સ્ત્રીઓ પણ સ્વચ્છન્દી જ બની રહી છે. સ્વચ્છન્દતા, એ સ્ત્રી-પુરુષ ઉભય માટે શ્રાપ રૂપ છે. આજના સ્વચ્છન્દી સમાજે શીલશુણનો કારભાર વિધ્વંસકર્યો છે. શીલસંપન્ન સ્ત્રી, એ સાચી ગૃહલક્ષ્મી છે. એવી લક્ષ્મી રૂપ સ્ત્રીઓથી સમલંકૃત ઘર, નગર કે દેશ સ્વર્ગ સમાન છે. વિધવાની ઉત્કટ ભૂખથી સ્ત્રી જ્યારે વિકરાળ બને છે, ત્યારે એ સ્ત્રી સાથે જ દોષભૂતિ બની જાય છે. સ્ત્રીસ્વભાવ સાથે એતપ્રેત બનેલા દોષો, સ્વચ્છન્દી સ્ત્રીઓમાં ઠારમી રીતિએ ખીલી ઉઠે છે. લજ્જાળુ અને અબળા ગણાતી એ જાત જ્યારે વિકરે છે, ત્યારે તેની નિર્લજ્જતા અને સબળતા મલબઢાને પણ ભારે પડી જાય એવી અનુભવાય છે. એક શીલશુણ એવો છે કે-એ સ્ત્રીને સાચી દેવી બનાવી દે છે. શીલશુણના પ્રતાપે એના સ્વાભાવિક ગણાતા દોષો પણ નાશ પામી જાય

છ. આ જ કારણે, શીલસંપન્ન સ્ત્રીની નામના ઉપકારિણીએ પણ ઘણી ગાઈ છે.

જયદેવ :

‘નાગદેવ’ નામનો ઐશ્વર્ય તો ભાગ્યવાન હતો, એટલે ભાગ્યવાન એવા તે શેઠને મળેલી ‘વસુધેરા’ નામની સ્ત્રી શીલશુભને નિર્ભંગપણે ધરનારી હતી. આવા નિર્ભલ શીલ-શુભને ધરનારી સ્ત્રીથી, ‘નાગદેવ’ નામના શેઠને એક પુત્ર થયો હતો, જેનું નામ ‘જયદેવ’ રાખવામાં આવ્યું હતું. અઘળા ય શુભોને લાવનારો જે ‘વિનય’ શુભ છે, તે એ જયદેવમાં સ્વાભાવિક હતો.

વિનયથી મતિની સુંદરતા અને વૃદ્ધિ :

વિનયશુભ, મતિને ઉત્કલ્પણ બનાવવા સાથે ખૂબ ખૂબ વધારનાર છે. વિનયશુભથી વિદ્યમાન મતિ ઉત્કલ્પણ બને છે અને એ મતિ એક સુંદર વિભવ રૂપ બની જાય છે : એટલું જ નહિ, પણ એ શુભના પ્રતાપે સુંદર વિભવ રૂપ બનેલ મતિ વૃદ્ધિ જ પામતી જાય છે. પરિણામે વિનયશુભનો સ્વામી આત્મા, ઉત્કલ્પણ મતિના વિભવભરથી સમૃદ્ધિયાળી બની જાય છે.

રત્નપરીક્ષાનો અભ્યાસ :

એવી જ ઉત્તમ દ્રશ્યને પામેલો ‘જયદેવ’ હતો. આથી તે ધણે જ દક્ષ બની ગયો હતો. સુંદર મતિની સમૃદ્ધિવાળો અને દક્ષ એવા જયદેવે જરૂરી ભાષાજ્ઞાન આદિનો અભ્યાસ કર્યો. તે પછી તે રત્નની પરીક્ષા કરતાં શીખે છે. રત્નની પરીક્ષા કરવાની આવડત પ્રાપ્ત કરવામાં તેણે બાર વર્ષો પસાર

કર્તા. કેઈ પણ વસ્તુનો સાંગોપાંગ અભ્યાસ વર્ષો માગે છે. કામચલાઉ અભ્યાસમાં અને સાંગોપાંગ અભ્યાસમાં અંતર રહેવાનું જ. સચોપશ્ચમની તીવ્રતાથી જલદી જ્ઞાન થઈ જાય એ સંભવિત હોવા છતાં, સૌને માટે એ માર્ગ નથી હોઈ શકતો. ચિન્તામણિ .

રત્નની પરીક્ષાના અભ્યાસમાં કુશળ બનેલ તે જયદેવ, એક ચિંતામણિને છોડીને, બાકીના મણિઓને પથર સમાન ગણે છે. ચિંતામણિની સમક્ષ અન્ય મણિઓ પથર સમાન છે, એ વાત અશબર છે : કારણ કે-અન્ય મણિઓ, એ સામાન્ય કેટિના મણિઓ છે, જ્યારે ચિંતામણિ એ વિશિષ્ટ કેટિનો મણિ છે, એમાં તો ચંકાને અવકાશ જ નથી. ચિંતામણિ, એ એક એવો મણિ છે, કે જેની હાંસી કેઈ જ કરી શકતું નથી : એ જ કારણે, એ મણિ અન્યોની હાંસીનો વિજેતા મનાય છે. અન્યોની હાંસીનો વિજેતા એવો એ મણિ નિર્મલ છે, છેકા વિનાનો છે અને ચિંતિત અર્થોનું જ્ઞાન કરવામાં પડુ છે. કેઈ પણ જાતિના દોષ વિનાના, નિર્મલ અને ઈચ્છિત અર્થોને પૂર્ણ કરનાર એવા મણિની હાંસી કેઈ જ ન કરી શકે, એ નિર્વિવાદ વાત છે. હાંસી તો તેની જ થાય છે, કે જે નામ મોડું ધરાવે અને શુભમાં મીડું હોય. ‘નામ મોડું’ અને દર્શન ‘મોડું’-આવી દશાવાળી વસ્તુ જ હાંસીનું પાત્ર બને છે : જ્યારે ચિંતામણિ તો નામ જેવા શુભવાળો છે. આવા ચિન્તામણિની મહત્તાને સમજનાર જયદેવને, એની આગળ અન્ય મણિઓ ઉપલ જેવા લાગે, એ તદ્દન સ્વાભાવિક વાત છે. ચિન્તામણિ મેળવવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ .

જગતમાં નિયમ છે કે-‘ઉત્તમને ઉત્તમ તરીકે ઓળ-

ખનાર બુદ્ધિમાન એ ઉત્તમનો જ અર્થો બને છે. 'આ નિયમને અનુસરીને, જયદેવ જેવો દક્ષ માણસ, આમાન્ય મહિઓનો અર્થો નહિ બનતાં, ચિંતામણિનો જ અર્થો બને, એ તદ્દન સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. અર્થિ'પણું' એવી ચીજ છે કે-માણસને ઈષ્ટ વસ્તુ પ્રત્યે ઉઘમી બનાવે. ચિંતામણિના અર્થો બનેલા જયદેવે, ચિંતામણિને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્યમ આરંભ્યો. ચિંતામણિની પ્રાપ્તિને માટે ઉદ્યમ કરનાર બનેલા તે પુણ્યશાલી જયદેવે, આખાએ પુરમાં પ્રત્યેક દુકાને અને પ્રત્યેક ઘરે, લેશ પણ ખિન્ન થયા વિના ભ્રમણ કર્યું.

જયદેવના આવા ભ્રમણથી આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ જ નથી. અર્થો જે ન કંઈ તે ઝોણું. અર્થો આત્મા પોતાને ઈષ્ટ લાગતી વસ્તુ મળવાનો જ્યાં જ્યાં સંભવ લાગે ત્યાં ત્યાં ભટકે છે, એ વાતની તમને હોઠોને ખબર નથી અગર તો તેનો તમને અનુભવ નથી. એમ નથી જ. સંસારમાં અર્થ-કામના અર્થો બનેલા તમારી પણ, અર્થ-કામને મેળવવાને માટે એવી જ દશા થઈ ગયેલી એવાય છે. તમે હોઠો અર્થ-કામની પ્રાપ્તિને માટે એ જ દશાનો અનુભવ કરી રહ્યા છો. અર્થ-કામનું જેવું અર્થિ'પણું' છે, તેવું જો મોક્ષનું અર્થિ'પણું આવી જાય, તો મોક્ષને માટે પણ આવી જ અગર તો આધો પણ વધારે મહેનત થયા વિના ગ્હે નહિ. આ કાન્હે તો, 'અર્થિ'પણું' એ પ્રથમ આવશ્યક વસ્તુ છે, એમ ઉપકારિઓ ભાગ્યપૂર્વક કરમાવે છે.

અહીં તો, ચિન્તામણિ રત્નને મેળવવાને માટે, પરિશ્રમને ગણકાયા વિના, જયદેવ દુકાને દુકાને અને ઘરે ઘરે ફરી વળ્યો : પણ દુઃખે કરીને પ્રાપ્ત થાય એવા મહિને એ

મેળવી શક્યો નહિ. ખરેખર, હુઆખ્ય વસ્તુઓ સર્વત્ર લભ્ય હોતી નથી.

જ્યદેવે કરેલો માતા-પિતાનો ત્યાગ :

આટલો ઉઘમ કરવા છતાં પણ ચિન્તામણિ ન મળ્યો, એથી હજી જ્યદેવ ઉદિગ્ન બન્યો નહિ. એ તો અધિક ને અધિક ઉઘમ કરવાની ભાવનામાં જ દડ રહ્યો અને એથી જ તેણે પોતાનાં માતા-પિતાને ઠણું કે-

“ આ પુરમાં અનેક પ્રકારનો ઉઘમ કરવા છતાં પણ જે કારણથી હું ચિન્તામણિને મેળવી શક્યો નથી, તે કારણથી તે ચિન્તામણિને મેળવવાને માટે હું અન્યત્ર-અન્ય કોઈ સ્થાને જઈ છું. ”

પોતે માનેલી ઈશ્વર વસ્તુને મેળવવાને માટે, જગતમાં માતા-પિતા આદિનો પણ ત્યાગ કરનારા હોય છે, એ વાતને તો તમે જાણો પણ છો અને અવસર આવી પડ્યે અમલમાં પણ મૂકો છો : એટલે જ્યદેવ આ રીતિએ માતા-પિતાને તણને ચિન્તામણિને માટે અન્યત્ર જવાને તત્પર બને, એથી તમને આશ્ચર્ય લાગે તેમ નથી. આશ્ચર્ય કે આઘાત તો તમને ત્યાં જ લાગે છે, કે જ્યાં કોઈને ધર્મ ખાતર માતા-પિતા આદિને તજતો જુઓ ! તમારા બધાની જ આ દશા છે-એમ નહિ, પણ આવી મનોદશા ઘણાઓની છે : કારણ કે-તેઓને ધર્મની કિંમત સમજાઈ જ નથી. અર્થ-કામ કિંમતી લાગ્યા છે, કે જે હેય છે : અને ધર્મ અકિંમતી લાગ્યો છે, કે જે સર્વ પ્રકારે ઉપાદેય છે. એ જ કારણ છે કે-ધર્મને માટે માતા-પિતા આદિને કોઈ તને,

તો તે વખતે આશ્ચર્ય પણ થાય છે, આઘાત પણ થાય છે અને કેટલાક અતિ અધમ કેાટિના આત્માઓને તો તેવા પરમ શાગ્યવાનોને ચેન-કેન હેરાન કરવાની વૃત્તિ પણ થાય છે એના એ માણસો દેશના નામે, ધંધાના નામે અગર નોકરીના નામે માતા-પિતાદિને તથા જનારાઓને માટે વાહ-વાહના શબ્દો પણ ઉચ્ચારે છે : એટલે એ વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે-એમને ' પુત્રો માતા-પિતાદિનો ત્યાગ કરે ' -એ પસંદ નથી એમ નહિ, પણ ધર્મ કરે એ જ પસંદ નથી.

પોતાના પુત્રને ચિંતામણિને મેળવવાને માટે અન્યત્ર જવાને ઉત્સુક થયેલ જોઈને, જયદેવના માતાપિતાએ તેને કહ્યું કે-'' હે સ્વચ્છ મતિને ધરનારા પુત્ર ! ચિંતામણિ જેવો કોઈ મણિ હોવાની વાત, એ તો એક કલ્પના માત્ર જ છે. પરમાર્થ કરીને એટલે સાચા રૂપમાં અન્યત્ર પણ કોઈ સ્થળે આ ચિંતામણિ જીવનમાં નથી. આ કારણથી અન્ય રત્નો, કે જેની પણ જોડી નથી, એવાં રત્નો દ્વારા જ તું વ્યવહાર કર, કે જેથી આ તારૂં ઘર નિર્મલ લક્ષ્મીથી ભરપૂર બને. ''

આ પ્રમાણે કહીને, જયદેવના માતા-પિતાએ જયદેવને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તે છતાં પણ તે રોકાયો નહિ. ચિંતારત્નની પ્રાપ્તિમાં રચ્યો છે નિશ્ચય જેણે એવો તે ચતુર જયદેવ તો, માતાપિતાએ વારવા છતાં પણ, હસ્તિનાપુરથી ચાલી નીકળ્યો.

હિંસીનતા અને દુનિશ્ચયતા

હસ્તિનાપુરથી ચાલી નીકળેલા જયદેવને માર્ગમાં

અનેક કબોનો સામનો કરવો પડ્યો, પણ તે તો 'ચિંતા-મણિ'ની શોધમાં જ લીન મનવાળો હોઈને, અનેક પ્રકારના કલેશોને પામતો હોવા છતાં પણ, તેની દરકાર ક્યાં વિના નગર, નિગમ, ગ્રામ, આકર, પત્તન અને સાગરના તીરે ઘણા ઘણા કાળ સુધી ભટકેલા.

આટલું આટલું ભટકવા છતાં પણ, જ્યારે તેને ચિંતા-મણિ મળ્યો નહિ, ત્યારે ચિંતામણિને નહિ પામતો તે ઉઠાસ બની ગયો. ચિંતાયુક્ત મનવાળા બનેલા તેણે વિચાર્યું કે-

“ શું ચિંતામણિનું અસ્તિત્વ જ નથી, આ વાત સાચી જ હશે ? અથવા-શાસ્ત્રે કહેલું ચિંતામણિનું અસ્તિત્વ અન્યથા કેમ જ હોય ? ભલે મને આટલું ભટકવા છતાં પણ તે રત્ન ન મળ્યું, પણ મને ન મળ્યું એટલા માત્રથી તે ન હોય એમ તો ન જ બને : કારણ કે-શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે અને શાસ્ત્રે કહેલી વસ્તુ અન્યથા હોતી નથી, માટે તે ક્યાંક પણ હોવું તો જોઈએ જ. ”

આ પ્રમાણે ચિંતામાં નિશ્ચય કરીને, તેણે આવેલી ઉઠાસીનતાને ટાળી દીધી : અને નિપુણપણે પૂછી-પૂછીને ઘણી મણિની ખાણોને જોતાં જોતાં તેણે ફરીથી ખૂણ ખૂણ જમણું કરવાનું આરંભ્યું.

ખરેખર, અર્થિપણું એ ગજબની વસ્તુ છે. અર્થિપણું જો તીવ્ર હોય છે, તો એ શાકેલા પણ માણસને પુનઃ પુનઃ ઉત્સાહિત કરે છે. જમણુ આદિથી થાકીને ઉદિગ્ન બનેલો આદમી પણ, વસ્તુના તીવ્ર અર્થિપણાના યોગે પુનઃ પુનઃ ઉત્સાહિત બની જાય છે અને પોતે માનેલી અર્થસિદ્ધિને માટે વધુ ને વધુ પરિશ્રમ કરવામાં તત્પર બને છે.

ચિંતામણિનાગા પશુપાતનો બેટો

આ રીતિએ ઉત્સાહિત બનીને હુશીયારી પૂર્વક અનેક મહિષાસુરોને નિહાળતા નિહાળતા પરિભ્રમણ કરતા તેને, કોઈ એક વૃદ્ધ નરે કહ્યું કે—“ અહીં એક મહિષવતી ખાણ છે અને એ ખાણમાંથી, જે કોઈ પુરુષાચારી હોય તે, મહિષોમાં પ્રવર એવા ચિંતામણિને જામે છે ”

આવા સમાચાર સાંભળવાથી જયદેવ આનંદિત થાય, એ સહજ છે. આવા આનંદદાયક સમાચાર સાંભળ્યા બાદ, હંમેશા નિર્મલ મહિગણની જ શોધ કરતો તે ત્યાં ગયો અને ત્યાં તેને અતિશય મૂર્ખ એવો એક પશુપાત મળ્યો.

તે પશુપાતના હાથના વળીયામાં તે જયદેવે એક ગોળ ઉપલ લેયો. એ ઉપલને જયદેવે તેની પાસેથી પોતાના હાથમાં લીધો અને તેની તેણે પરીક્ષા કરી. પરીક્ષા કરવાથી, તેના બહુવામાં આવ્યું કે—“ આ ચિંતામણિ છે ”

આ પ્રમાણે બહુવાથી, તે અતિશય આનંદવાળો બન્યો. આનંદવાળા બનેલા તે જયદેવે, તે પશુપાતની યાચના કરીઃ
અર્થાત્—પશુપાત પાસે જયદેવે એ ઉપલની માગણી કરી.

આ રીતિએ માગણી કરાયેલો પશુપાત, તે જયદેવને કહે છે કે—“ આ પત્થરને તારે શું કરવો છે ? ”

જયદેવ કહે છે કે—“ આ પત્થરને હું ઘેર લઈ જઈશ અને નાનાં બાળકોને ગમવાને ગમકદા તરીકે આને આપીશ ”

જયદેવે આપેલો આ જવાબ વિચારણીય છે અર્થાત્ અને તેમાં પણ વલિક, આવા પ્રસંગોએ આવા ઉત્તરો આપે તે અસ્વાભાવિક નથી. દુનિયામાં આવા ઉત્તરો દેવાની આવડતને

સુંદર પ્રકારની હુંશીયારી ગણાય છે. વસ્તુતઃ આ સુંદર પ્રકારની હુંશીયારી નથી જ. આપણે પણ વસ્તુના સ્વરૂપને દર્શાવવા પૂરતી વાતમાં આને હુંશીયારી કહીએ, પણ સાથે જ કહીએ કે—અસત્ય જોલવાને પ્રેરતી હુંશીયારી આત્માને માટે હિતકર નહિ પણ હાનિકર જ છે અને એથી તત્ત્વજ્ઞ આત્માઓની દૃષ્ટિએ આવી હુંશીયારી એ વાસ્તવિક કોર્ટની હુંશીયારી તરીકે ગણાતી નથી. ઉપયોગ ઉપરથી જ જ્યાં હુંશીયારીનો નિર્ણય કરવાનો હોય, ત્યાં આ પ્રકારની હુંશીયારી વખાણવા ભેગ કરતી નથી.

જયદેવ હજી પણ છે અને ચિન્તામણિનો અર્ધી પણ છે : ઉપગન્ત વણિટ પણ છે : એટલે તે પશુપાલને એવો જ ઉત્તર આપવાને પ્રેરાય છે, કે જેથી પશુપાલને કોઈ પણ પ્રકારની શંકા પડે નહિ. આમ છતાં પણ, એ વળતે તો જયદેવને ચિન્તામણિ મળતો નથી. અસત્ય ઉચ્ચાર્યાનું પાપ તો વળગ્યું જ અને તે છતાં પણ ચિન્તામણિ મળ્યો નહિ. જીવોની પરિગ્રહસંજ્ઞા ભયંકર હોય છે. મૂર્ખ પણ પોતાની પાસે રહેલી વસ્તુને છોડવાને એકદમ તૈયાર થતો નથી, એ પ્રતાપ પરિગ્રહસંજ્ઞાનો પણ છે.

અતિશય મૂર્ખ એવો પણ પશુપાલ જયદેવને માયામા વાગે એવો જવાબ આપે છે. પશુપાલ જયદેવને કહે છે કે—“ તારે ઘેર જઈને બાળકને રમવા માટે જ બે આ પત્થર આપવો છે અને એ જ કારણે જો તું આ પત્થર મારી પાસે માગે છે, તો આવા પત્થરો તો અહીંયાં ઘણા જ પડ્યા છે, છતાં તેને તું કેમ ગ્રહણ કરતો નથી ? ”

વિચારો કે—એક વાર અસત્ય જોલ્યા પછી, તે એક

અસત્યને વળગી રહેવાને માટે કેટલીક વાર બીજાં અસત્યોને
ય બોલવાં પડે છે ? જ્યદેવે પહેલાં જુદું કહ્યું એટલે હવે
પણ તે જુદું જ કહે, તેમ નવાઈ છે ? બેન્ડુ છે પણ તેમજ.
પશુપાત્રે ત્યારે ત્યાં પડેલા બીજા ઘણા પત્થરોમાંથી એકતો
પત્થર લેવાતું સૂચન કર્યું, ત્યારે જ્યદેવે કહ્યું કે—

“ તારી પામે આ પત્થર માગવાતું બીજું કોઈ કારણ
નથી, પણ વાત એ છે કે—મને મારે ઘરે જવાની ખૂબ ઉત્સુકતા
છે, એટલે હું તને કહું છું કે—હે ભદ્ર ! તું મને આ પત્થર
આપ અને તને તો અહીં બીજો પણ આવો પત્થર જડી જશે.”

જ્યદેવે આ પ્રમાણે તેને કહેવાપૂર્વક માગણી કરવા
છતાં પણ, એ પશુપાત્રમાં અપરોપકારશીલપણું હોવાથી,
તે ચિન્તામણિ તેણે જ્યદેવને આપ્યો નહિ.

દાન, એ ઉપકારશીલતાતું સૂચક છે. જેનામાં ઉપકાર
શીલતા હોવી નથી, તેનાથી દાન તરીકે દાન દેવાતું જ
નથી. ઉપકારશીલતાના અભાવે ત્યારે પશુપાત્ર એ મણિને
આપવાને માટે તૈયાર ન થયો, ત્યારે શ્રેષ્ઠિપુત્રે તો એ જ
વિચાર કર્યો કે—“ ત્યારે આમ છતાં પણ આ નથી જ
આપતો, તો આ મણિ આના ઉપર પણ ઉપકાર કરનાર
થાય તો સારું : પણ આ મણિ નિષ્ફળ ન રહો ! ”

આવે પણ વિચાર, પૌદ્ગલિક સ્વાર્થમાં પણ કર્ણભાવ
વિદ્યમાન હોય તો જ આવે. જ્યદેવ ચિન્તામણિને અચી
હતો, પણ કર્ણહીન તો નહિ જ હતો : એથી જ ત્યારે
પશુપાત્રે તેને ચિન્તામણિ ન જ આપ્યો, ત્યારે—‘ આના
ઉપર પણ આ મણિ ઉપકાર કરનાર થાય તો સારું. ’—આ
પ્રકારની કર્ણમાં રસવળી મણિને ધણી એવો તે જ્યદેવ,

તે આભીરને ઠહે છે કે-

■ હે ભદ્ર ! જો આ ઉપલ એ સામાન્ય કોટિનો ઉપલ નથી. આ તો ઘણો જ કિંમતી એવો ચિંતામણિ છે. જો તું મને નથી આપતો, તો તું પોતે પણ આ ચિંતામણિને આરાધ, કે જેથી આ ચિંતામણિ તને પણ ખરેખર ચિંતિત આપશે. " અર્થાત્- ' ભલે તું મને ન આપે, પણ તું આની આરાધના કર અને ચિંતિત ફલને પામ. '

ખરેખર, અંતે પણ આવી સલાહ આપવી, પરંતુ જુઠ્ઠવી હેવા વિગેરેનો વિચાર નહિ કરવો, એ પણ સ્વાર્થાધ અને કૂર માણસોને માટે તો શક્ય જ નથી.

ચિંતામણિના આરાધનના વિધિ

આ પશુપાલ તો અતિશય મૂખ છે, પણ સામાન્ય રીતિએ લોકોમાં પણ એ કહેલી છે કે- " દરિદ્રોની બુદ્ધિ પણ દરિદ્ર જ હોય છે. " બ્યારે જયદેવ જેવા દયાળુએ એ પશુપાલને સમજાવ્યું કે- ' તારી પાસે રહેલો આ પત્થર એ સામાન્ય પત્થર નથી પણ ચિંતામણિ છે : મને ન આપે તો કાંઈ નહિ, પણ તું એની આરાધના કર, કે જેથી તને એ ચિંતિત વસ્તુ આપશે. ' ત્યારે પણ પશુપાલ ચિંતામણિની કિંમતને સમજી શકતો નથી. એને ચિંતામણિ મળે તે કેવો લાગ્યવાન ગણાય, એની એને કલ્પના પણ આવતી નથી. આ જ કારણે તે પશુપાલ બોલ્યો કે-

■ જો આ સાચે જ ચિંતામણિ હોય, તો હું ચિંતકું છું કે-મને જલદી ભાર, કેરાં અને કચ્ચર (એટલે જલમાં પેદા થનારી એક જાતની વનસ્પતિ) પ્રૂખ આપો. ■

પશુપાલના આ કથનથી સ્પષ્ટ થશે કે- ' દરિદ્રની બુદ્ધિ

પણ દેવી દરિદ્ર હોય છે ?" પશુપાલના આવી બાતિના કચનથી શ્રેષ્ઠિપુત્ર જયદેવને હસવું આવે છે. હસવું આવે છે છતાં પણ પોતે જેમાં ઉપકાર માન્યો છે, એવો પણ ઉપકાર કરવાની વૃત્તિ તો તેનામાં બેઠી જ છે આથી હાસ્યથી વિકસિત મુખવાળો. પણ જયદેવ, તે પશુપાલને કહે છે કે—

“ આ પ્રમાણે ન ચિંતવાય. આની આરાધના કયાં બાદ

ચિંતવન કમય. આની આરાધના માટે પ્રથમ તો ત્રણ ઉપવાસ કરવાના છે. ત્રીજા ઉપવાસની રાત્રિના પ્રથમ ભાગમાં લીપિત્રી જમીન ઉપર પવિત્ર બાળેઠ મૂકવો. અને એ પવિત્ર બાળેઠ ઉપર સુંદર વસ્ત્ર પાથરવું. પછી આ મહિને નિર્મલ જલથી સ્નાન કરાવવું અને તે પછી સુંદર વસ્ત્રથી આ મહિને ઢાંકો કરી, આને ચંદનથી વિલિખ્ત કરવો. આ રીતિએ ન્હવરાવેલા અને ચંદનના વિદ્યેપનથી વિલિખ્ત કરેલા આ મહિને, તે સુંદર વસ્ત્રથી અલંકૃત કરેલા પવિત્ર બાળેઠ ઉપર સ્થાપન કરવો. આ રીતિએ પવિત્ર બાળેઠ ઉપર સ્થાપન કરેલા મહિની, ચારી રીતિએ ઉત્તમ બાતિના કપુર અને સુંદર પુષ્પ આદિ ઉત્તમ વસ્તુઓ દ્વારા પૂજા કરવી. પૂજા કર્યા બાદ વિધિપૂર્વક નમસ્કાર કરવો. આ પ્રમાણેના વિધિ મુજબ મહિને પૂજીને અને નમીને, પોતાને જે વસ્તુ ઈષ્ટ હોય તેની ચિંતા કરવાની છે. આ રીતિએ વિધિ મુજબ પૂજન અને નમસ્કાર કર્યા પછી જો આ મહિની આગળ ઈષ્ટની ચિંતા કરાય, તો પ્રાતઃકાલે સપથું પણ ચિંતવેલું મળે છે.”

પશુપાલ અને ચિંતામહિ

આ પ્રમાણેના વિધિને સાંભળીને મૂર્ખ એવો પણ

પશુપાલ પોતાના બકરીઓવાળા ગામ તરફ ચાલ્યો. આ પ્રમાણે ચાલ્યા જતા એવા પશુ પશુપાલની દશા અને સ્થિતિ આદિને જોઈને, જયદેવે વિચાર્યું કે-

“આ પશુપાલ પુણ્યવાન નથી લાગતો. પુણ્યહીન એવા આ પશુપાલના હસ્તતળમાં, નિશ્ચિત છે કે-આ મહિ-
રત્ન રહેશે નહિ.”

આ પ્રમાણેનો વિચાર કરીને, તે શ્રેષ્ઠિપુત્ર જયદેવે પણ તે પશુપાલની પુંઠ ન છોડી : અર્થાત્-જયદેવે પણ પશુ પાલની પુંઠ પુંઠે બાલવા માંડ્યું.

હવે માર્ગમાં જતો પશુપાલ, મહિને ઉવેશીને કહે છે કે-“હે મણે ! હમણાં હું આ બકરીઓને વેચીશ અને એના વેચવાથી આવેલા પૈસા દ્વારા ચંદન અને કપુર આદિ ખરીદીને તારી પૂજા કરીશ. એ પછીથી તું પણ મારા ચિંતિત અર્થને પૂર્ણ કરવા દ્વારા જીવનમાં સાર્યક નામવાળો થશે.”

આ પ્રમાણે મહિ સાથે વાત કરતા તેણે, ફરીને પણ મહિને કહેવા માંડ્યું કે-

“હે મણે ! ગામ હજી દૂર છે, તો તું મારી આગળ કોઈ વાત કહે. જો કયા કહેવાતું તું ન જાણતો હો, તો હું તને કયા કહું છું, જેને તું એકાગ્ર ધર્મને સાંભળ.”

આ પ્રમાણે જોલીને, તે પશુપાલ તે ચિન્તામહિને કયા કહેતો હોય તેમ જોલવા માંડે છે કે-“એક દેવગૃહ-દેહર છે, પણ તે એક હાથનું છે અને એ એક હાથના દેશમાં દેવ તો ચાર હાથના વસે છે.”

આ પ્રકારની વાતના જ્ઞાનાથી, ફરી ફરી વાર કહેવા છતાં પણ, મહિ તો કોઈ જોલતો જ નથી. આ રીતિએ

પણ કેવી દરિદ્ર હોય છે ?" પરશુપાદના આવી બાતિના કચનથી શ્રેષ્ઠિપુત્ર જયદેવને હસવું આવે છે. હસવું આવે છે છતાં પણ પોતે જેમાં ઉપકાર માન્યો છે, એવો પણ ઉપકાર કરવાની વૃત્તિ તો તેનામાં બેઠી જ છે આથી હાસ્યથી વિકસિત મુખવાળો પણ જયદેવ, તે પરશુપાદને કહે છે કે—

“ આ પ્રમાણે ન ચિંતવાય આની આરાધના કયાં બાદ ચિંતવન કરાય. આની આગધના માટે પ્રથમ તો ત્રણ ઉપવાસ કરવાના છે. ત્રીજા ઉપવાસની રાત્રિના પ્રથમ ભાગમાં લંપિકી જમીન ઉપર પવિત્ર બાજોઠ મૂકવો. અને એ પવિત્ર બાજોઠ ઉપર મુંદર વજ્ર પાથરવું પછી આ મહિને નિર્મલ જલથી સ્નાન કરાવવું અને તે પછી મુંદર વજ્રથી આ મહિને કારો કરી, આને ચંદનથી વિલિખ્ત કરવો. આ રીતિએ ન્હવરાવેલા અને ચંદનના વિલેપનથી વિલિખ્ત કરેલા આ મહિને, તે મુંદર વજ્રથી બલં-કૃત કરેલા પવિત્ર બાજોઠ ઉપર સ્થાપન કરવો. આ રીતિએ પવિત્ર બાજોઠ ઉપર સ્થાપન કરેલા મહિની, સારી રીતિએ ઉત્તમ બાતિના કપુર અને મુંદર પુષ્પ આદિ ઉત્તમ વસ્તુઓ દ્વારા પૂજા કરવી પૂજા કયાં બાદ વિધિપૂર્વક નમસ્કાર કરવો. આ પ્રમાણેના વિધિ મુજબ મહિને પૂજીને અને નમીને, પોતાને જે વસ્તુ ઈષ્ટ હોય તેની ચિન્તા કરવાની છે આ રીતિએ વિધિ મુજબ પૂજન અને નમસ્કાર કયાં પછી જો આ મહિની આગળ ઈષ્ટની ચિન્તા કરાય, તો પ્રાતઃકાલે સપ્તશું પણ ચિંતવેલું મળે ”

પરશુપાદ અને ચિન્તામણિ

આ પ્રમાણેના વિધિને સામગ્રીને મૂળ એવો પણ

પશુપાલ પોતાના બકરીઓવાળા ગામ તરફ ચાલ્યો. આ પ્રમાણે ચાલ્યા જતા એવા પણ પશુપાલની કથા અને સ્થિતિ આદિને બોધને, જયદેવે વિચાર્યું કે-

“આ પશુપાલ યુવકવાન નથી લાગતો. યુવકહીન એવા આ પશુપાલના હસ્તતળમાં, નિશ્ચિત છે કે-આ મહિ-
મન રહેશે નહિ.”

આ પ્રમાણેનો વિચાર કરીને, તે શ્રેષ્ઠિયુત્ર જયદેવે પણ તે પશુપાલની પુંક ન છોડી : અર્થાત-જયદેવે પણ પશુ-
પાલની પુંકે પુંકે ચાલવા માંડ્યું.

હવે માર્ગમાં જતો પશુપાલ, મહિને ઉદેશીને કહે છે કે-“હે મહે ! હમણાં હું આ બકરીઓને વેચીશ અને એના વેચવાથી આવેલા પૈસા દ્વારા ચંદન અને કપુર આદિ ખરીદીને તારી પૂજા કરીશ. એ પછીથી તું પણ મારા ચિંતિત અર્થને પૂર્ણ કરવા દ્વારા ભુવનમાં સાર્થક નામધાળો થશે.”

આ પ્રમાણે મહિ સાથે વાત કરતા તેણે, કરીને પણ મહિને કહેવા માંડ્યું કે-

“હે મહે ! ગામ હજી દૂર છે, તો તું મારી આગળ કાંઈ વાત કહે. જો કથા કહેવાનું તું ન બણતો હો, તો હું તને કથા કહું છું, જેને તું એકાગ્ર ધર્ષને સાંભળ.”

આ પ્રમાણે બોલીને, તે પશુપાલ તે ચિન્તામહિને કથા કહેતો હોય તેમ બોલવા માંડે છે કે-“એક દેવગૃહ-
-દેહઈ છે, પણ તે એક હાથનું છે અને એ એક હાથના દેરામાં દેવ તો ચાર હાથના વસે છે.”

આ પ્રકારની વાતના જ્ઞાનાથી, કરી કરી વાર કહેવા છતાં પણ, મહિ તો કાંઈ બોલતો જ નથી. આ રીતિએ

પોતે બોલ્યે જ બલ છે અને મહિ તે કાઠ બોલતો જ નથી, એટલે તે પશુપાલ મહિ પ્રત્યે રોષાયમાન થાય છે. મહિના નહિ બોલવાથી રોષાયમાન થયેલા તે પશુપાલે તે મહિને ઉદેશીને કહ્યું કે-

“જો તું મને એક હુંકાર પણ નથી આપ્યો, તો તું મારા ચિંતિત અર્થનું સંપાદન કર્યો, એ વાતમાં તો તારી આશા જ કેવી ? જો હુંકારો પણ ન આપે એ ચિંતિત અર્થને આપે, એ વાત જ ખોટી છે : તે કારણથી ‘ચિંતા મહિ’-આ પ્રમાણેનું તારૂં નામ ખોટું છે : અથવા એ વાત સાચી છે કે-તારૂં ચિંતામહિ એ નામ સાચું છે : કાણ કે-હું મહે ! તારી મને સારી રીતિની પ્રાપ્તિ થયા છતાં પણ, મારી ચિંતા ફીટતી નથી. જો તારૂં નામ ચિન્તા મહિ છે એ સાચું ન હોય, તો જરૂર મારી ચિંતા મટવી, પણ મારી ચિંતા નથી મટવી, એથી સિદ્ધ છે કે-તારૂં ‘ચિંતામહિ’ એવું નામ સાચું છે ચિંતા કરાવનારો મહિ, એટલે ચિંતામહિ ખરેખર, આ ગીતિએ ચિંતા કરાવીને અને મારી ચિંતાને નહિ ફેટીને, તે તારૂં ‘ચિંતામહિ’ એવું નામ સાચું કર્યું છે.”

આટલું કહ્યા પછીથી પણ, પશુપાલ તે મહિને કહે છે કે-“વળી બીજી વાત એ પણ છે કે-‘જો હું ગળ અને છાથ વિના એક ક્ષણ પણ રહેવાને શક્તિવાળો નથી, તે હું જો ત્રણ ઉપવાસો કરું, તો એ ત્રણ ઉપવાસો કરવા દ્વારા હું અહીં મરી કેમ ન જઈ ?’ તે કારણથી એ નક્કી છે કે-અરે ! તે વાણીયાએ અને મારી નાખવાના હેતુથી જ તને ચિન્તામહિ તરીકે મારી પ ને વર્ણવ્યો છે ! તે વાણીયાએ

તારૂં આટલું બધું સારું વર્ણન મને મારી નાખવાના હેતુથી જ કર્યું છે—એ વાત નિશ્ચિત છે અને તે કારણથી, હે મણે ! હવે તું ત્યાં જા, કે જ્યાં ગયો થકો દેખાય નહિ. ”

આ પ્રમાણે કહીને તે અતિ મૂર્ખ પશુપાલે તે મુમ્બિને ફેંકી દીધો. મૂર્ખ આત્માઓની હંમેશાં આ જ દશા હોય છે. જ્યદેવને મંગેલો ચિંતામણિ :

પશુપાલના આવા મૂર્ખાઈભર્યા વર્તનથી, તેની પુઠ પુઠ ચાલતો જ્યદેવ ખૂશ થયો. પશુપાલ હાથમાં આવેલી સારી વસ્તુને શુભાવે છે, ત્યારે જ્યદેવને એ આપ્ત થાય છે. પૌદ્ગલિક ઈશ્વરી પ્રાપ્તિથી હર્ષ પામવો, એ મોહમગ્ન આત્માનો સ્વભાવ જ છે. એ જ સ્વભાવ મુજબ, જ્યદેવ પ્રસન્ન મનવાળો થયો. ‘જેના મનોરથ સંપૂર્ણ થાય તે સુદિત મનવાળો થાય.’—એ જ રીતિએ ચિંતામણિ મેળવવાનો જેનો મનોરથ સંપૂર્ણ થયો છે, એવો જ્યદેવ સુદિત મનવાળો થયો. સંપૂર્ણ મનોરથવાળો અને એ જ કારણે સુદિત મનવાળો જ્યદેવ, પશુપાલે જેવો મણિ ફેંક્યો કે તરત જ તે મણિ આગળ પહોંચ્યો. મણિ પાસે જઈને તેણે મણિને પ્રણામ કર્યો. પ્રણતિપૂર્વક મણિને ગ્રહણ કરીને, તે જ્યદેવ, પોતાની કામના પૂર્ણ થવાથી, પોતાના નગર તરફ ચાલ્યો. જ્યદેવ હસ્તિનાપુરમાં :

મણિની પરીક્ષામાં નિપુણ એવા તેને આ ચિંતામણિની સાચી ઝોળખ હતી, એટલે તેણે તે મહા મુશીબતે આપ્ત થયેલા તે ચિંતામણિની વિધિપૂર્વક સારામાં સારી આરાધના કરી અને એ ઉત્તમ આરાધનાના પ્રતાપે તે એ મણિના

માહાત્મ્યથી હર્ષ આપે એવા વિભવનો માલિક બન્યો. આવો વિભવશાલી બનેલો તે, માર્ગમા ‘મહાપુર’ નામના નગરે પહોંચ્યો. એ નગરમા રહેતા ‘મુષુક્ષિ’ નામના શ્રેષ્ઠિએ તેનો ખૂબ જ સત્કાર કર્યો અને પોતાની ‘રત્નવતી’ નામની પુત્રી પરણાવી આ રીતિએ મુષુક્ષિ શેઠની રત્નવતી નામની પુત્રીને પરણીને, ઘણા પરિવારથી પરિવરિત થયેલો અને લોકોના સમુદાયો દ્વારા ગવાઈ રહ્યા છે શુભો જેના એવો તે જ્યદેવ, ‘હસ્તિનાપુર’ નામના પોતાના નગરમા આવ્યો અને પરમ વિનીત એવો તે જ્યદેવ, પોતાના ઉપકારી માતા-પિતાના ચરણોમા ઘણા જ પ્રેમપૂર્વક નમી પડ્યો

આ પ્રકારે, ચિંતામણિ અને તેના પ્રતાપે પ્રાપ્ત થયેલી ઋદ્ધિપૂર્વક આવેલા પોતાના પુત્રને તે માતા-પિતાએ અભિનંદિત કર્યો અને બહુમાનવાળા બનેલા સ્વજનોએ પણ તેને સન્માનિત કર્યો. બાકીના લોકો દ્વારા પણ તે કૃતુતિને પામ્યો થકો લોગોનું ભાજન બન્યો.

બ્યવહારમા આવા પુત્રને માતા-પિતા અભિનંદન આપે, સ્વજનો પણ બહુમાન પૂર્વક તેનું સન્માન કરે અને બાકીના લોકો પણ તેની પ્રશંસા કરે, એ જેમ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, તેમ આવો ઉત્તમ લોગોની સામગ્રી મળે, એ પણ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે.

આ પ્રમાણે દધાન્ત અહીં પૂર્ણ થાય છે

દધાન્તનો ઉપનય

આ દધાન્તને ઠહીને, બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્યભમવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ, આ દધાન્તનો ઉપનય પણ

કર્યો છે. એ ઉપનયને દર્શાવતાં, તેઓશ્રી કરમાવે છે કે-જેમ જ્યદેવ ઈતર સામાન્ય મહિષ્યોની ખાણમાં પરિભ્રમણ કરતો કરતો ઘણી જ મુશીબતે 'સન્મણીવતી' ખાણને પામ્યો, તેમ અમર, નરક અને તિર્યચ નામની ગતિઓમાં ખૂબ ખૂબ પરિભ્રમણ કરતા છવ દ્વારા ઘણી જ મુશીબતે 'સન્મણીવતી' ખાણ સમી આ મનુજગતિ પમાય છે. આ મનુજગતિ, એ 'સન્મણીવતી' ખાણ સમી છે, એમ જો આત્માને લાગી જાય, તો સાચે જ એનો શક્ય લાભ લીધા વિના રહેવાય જ નહિ. 'સન્મણીવતી' ખાણ સમી આ મનુજગતિ ફલેલ છે, પણ એના કરતાં ય આ મનુજગતિમાં પણ, જેમ સન્મણીવતી ખાણમાં પણ ચિંતામણિ ફલેલ છે તેમ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ઉપદેશોક્તિ ધર્મ ફલેલ છે. હજુ પણ ઉપનય કરતાં, અધિકમાં એ આચાર્ય-ભગવાન કરમાવે છે કે-આ દષ્ટાન્તમાં આપણે જોયું કે-પૂર્વે જે પશુપાલે સુકૃત રૂપ ધન ઉપાર્જન નહોતું કર્યું, તે પશુપાલે મહિને ન ચેળવ્યો અને પુણ્ય રૂપ વિતતી સુકૃત એવો વણિકપુત્ર તેને પામ્યો. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે-વિના પુણ્યે ચિંતામણિ લભ્ય નથી. ચિંતામણિ તો સુવિસ્તૃત પુણ્ય હોય તો જ લભ્ય થાય છે. આ જ રીતિએ, સુકૃત રૂપ ધનનું ઉપાર્જન નહિ કરનાર પશુપાલ જેમ અહીં ખરે જ હાથમાં આવવા છતાં પણ ચિંતામણિને ન પામ્યો, એટલું જ નહિ, પણ તેની આશાતના કરનારો બન્યો, તે જ રીતિએ ચાલ્યો ગયો છે શુભવિશવ જેનો એવો છવ, આ ધર્મસ્તનને પામતો નથી. અને કહાય એ ધર્મસ્તનો એને લોટો પણ થઈ જાય, તો ચ તે તો એ અમૂલ્ય ધર્મસ્તનની આશાતના કરનારો જ અને છે. પુણ્ય રૂપ વિતના માલિક બનેલા વણિકપુત્રે જેમ

તે ચિંતામણિને પ્રયત્નથી પણ મેળવ્યો અને તેને આરાધીને તે જેમ ઈચ્છિતને પામ્યો. તેમ સંપૂર્ણ નિર્મલ શુભ ગણ રૂપ વિલસને ધરનારો આત્મા, આ ધર્મસ્તનને પામે છે અને ધર્મસ્તનની આરાધના કરવા દ્વારાએ, દુન્યવી ઉત્તમ કૌટિનાં મુખો ઉપરાન્ત એકાન્તિક અને આત્યન્તિક એવા પણ ઈચ્છિત મુખને પામે છે.

આ રીતિએ ઉપયોગ કરો .

આ દૃષ્ટાન્ત અને આ ઉપનય, કલ્યાણકામી આત્માઓને માટે ખૂબ જ વિચારણીય છે. મુખી ઘરમાં જન્મવાથી ચિંતામણિને ઓળખવા જેવી સામગ્રીને પામેલા જયદેવે, મણિઓની પરીક્ષાનો અભ્યાસ કરી, સામાન્ય મણિઓ કયા અને ચિંતામણિ કયો—એ જાણવાનું જ્ઞાન મેળવ્યું અને એ જ્ઞાનની સાર્થકતા તેણે ચિંતામણિને મેળવવામાં જ માની. ચિંતામણિને મેળવવામાં જ તેણે સાર્થકતા માની, તો તે માતા-પિતાના પણ મોહને આધીન થયા વિના, એની શોધ માટે નીકળ્યો. ઘણી ઘણી મહેનત છતાંય તે ન મળ્યો, તો પણ તે પ્રયત્નને તજનારો ન બન્યો. પરિણામે વૃદ્ધ મળ્યો, એથી તે સન્મણીવતી ખાળે પહોંચ્યો અને ત્યાં તેને ચિંતામણિ છે હાથમાં જેના એવો પશુપાલ મળ્યો, કે જે હીનપુણ્ય હતો. હીનપુણ્ય એવા તેણે, પોતાના હાથમાં રહેલા પત્થરને ચિંતામણિ તરીકે બાળ્યા પછીથી પણ, તેનો લાભ ઉઠાવ્યો નહિ. તેણે, મૂખ દોઈને તેની આરાધનાને બદલે વિરોધના કરી, તેને ફેંક્યો અને તે જયદેવના હાથમાં આવ્યો. જયદેવ તો ચિન્તામણિના સ્વરૂપથી સુસાત પગ

હતો. અને તેનો અર્થ પશુ હતો, એટલે તેણે તેનો સત્કાર કર્યો, બહુમાનપૂર્વક તેને ચોતાનો કર્યો અને ખૂબ આરાધ્યો તથા 'ધાયુ' પામ્યો. શું આ વાત ઝોઘી વિચારણા પૂરી પાડે છે ?

આજે તમે તો સૌ સન્મણીવતી બાણ સમી મનુષ્યગતિમાં પણ આવી ચૂક્યા છો; અને જેમ પશુપાલના હાથમાં અનાયાસે મણિ આવી પડે છે, તેમ તમારા હાથમાં આ સદ્ધર્મચિંતામણિ પણ આવી પડે છે. જયદેવને જેમ સન્મણીવતી બાણમાં પહોંચવાને માટે ઘણું પરિશ્રમ કરવો પડે છે, તેવો પરિશ્રમ તમારે કરવો પડે તેમ નથી. તમારે તો માત્ર હવે પશુપાલ જેવી દશાને જ તજવાની છે. જ્યાં સુધી જયદેવની માફક તમે આ સદ્ધર્મ રૂપ ચિંતામણિની કિંમત આદિને ન સમજો, ત્યાં સુધી તમને લાગે છે ને કે-તમારી દશા પશુપાલના જેવી જ રહેવાની ? પશુપાલને જેમ પશુઓને ચારવાં અને ઝોના ચોગે મળતી આજીવિકામાં સર્વસ્વ માનીને મસ્ત રહેવું-એમાં જ સઘળો આનંદ લાગતો હતો, તેમ આજે તમને એમ લાગે છે કે-કુટુંબને ફાવતી રીતિએ પાળવું, ઝોના માટે પૈસા મેળવવાને મથવું અને એમાં જ આનંદ માનવો, એવી તમારી દશા છે ? પશુપાલ જેમ હાથમાં આવેલા ચિંતામણિને પત્થર માનતો, તેવી જ માન્યતા લગ-લગ તમારી ધર્મના સમ્યન્ધમાં છે, એમ કહેવાય તો તે વાસ્તવિક છે કે નહિ ? 'આ ચિંતામણિ છે અને જો આની આરાધના કરવામાં આવે તો આ ચિંતિતને આપે એવો છે' -એમ જાણવા છતાં પણ, પશુપાલે ચોતાને પ્રિય એવાં બાર આદિની જ માગણી કરી અને એ વખતે સમજાવવા છતાં પણ, અંતે-બહુ એવું જીવન રાખ અને છાશમાં જ હોય, એમ માની

‘એની ખાતર પણ ઉપવાસ કરું તો મરી જ બાઉ’-એવો નિશ્ચય કરી, એ ચિંતામણિને ફેંકી જ દીધો : આવી જ દશા જો તમારી પણ હોય, તો વિચારજો કે-તમારામા અને પશુપાલમાં શું ફરક છે ?

વળી બીજી વાત એ પણ છે કે-ચિંતામણિને પામવાને માટે જેમ વિસ્તૃત પુણ્યની જરૂર છે, તેમ આ સદ્ધર્મ રૂપ વગ્નરત્નને પ્રાપ્ત કરવાને માટે સંપૂર્ણ શુષ્કવિભવની જરૂર છે. પશુપાલ જેમ પુણ્યહીન હતો, તેવી દશા તમારી આજે શુષ્કવિભવને અંગે છે, એવું તમને પોતાને દેખાય છે કે કેમ ? આ શુષ્ક રૂપ વિભવ આવે અને જયદેવ જેવો અર્થી બન્યો હતો તેવા જો તમે અર્થી બનેા, તો તમે પણ આજે ધાર્યું કરી શકો તેમ છે. અર્થી બનેલા જયદેવે, માતા-પિતાનો પણ અંતરામ નહિ સ્વીકારતાં, ઈચ્છિત સાધ્યુ અને પોતે સુખી થવા સાથે માતા-પિતા આદિને પણ સુખી કરીને સૌની પ્રશંસા મેળવી, એ જ રીતિએ તમે પણ જો શુષ્કવિભવના માલિક બની, સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્નનું અર્ચિપદ જગાડી, એની પ્રાપ્તિ અને આરાધના માટે માતા-પિતા આદિના ખોટા મોહને અવગણી અને તકલીફ વેઠીને પણ ધર્મની પ્રાપ્તિ અને પછી તેની આગધના માટે બનવું કરો, તો જાતના ઉદ્ધાર સાથે માતા-પિતાદિનો પણ ઉદ્ધાર કરી, સત્જન લોકની પ્રશંસાના પાત્ર બની શકો તેમ છે - પણ દષ્ટાન્તોનો આ રીતિએ ઉપયોગ જ કરવામા ન આવે, ત્યાં યાય શું ? ખાબોચીયામાં ન રૂબો -

ઉપનય કર્યો પછી-‘દષ્ટાન્ત સાંભળનારાઓએ આવા

દધાન્તને સાંભળીને શું કરવું જોઈએ ?'—એનો ખ્યાલ આપવા ખાતર સદ્ધર્મરત્નની ઈચ્છાવાળા આત્માઓને ઉદ્દેશીને આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના ફરમાવે છે કે—
“દધાન્તમેનં વિનિશ્ચમ્ય સમ્યક્, સદ્ધર્મરત્નમદ્રજે યદીચ્છા ।

અમુદ્રદારિદ્ર્યવિનાશદક્ષં, તત્ સદ્ગુણદ્રવ્યમુપાર્જયધ્વમ્” ॥૧૧॥”

હે ભગ્ય છવે ! આ દધાન્તને સારી રીતિએ સાંભળીને, જો તમારી સદ્ધર્મરત્નના અહોભૂમાં ઈચ્છા હોય, તો અમુદ્ર દારિદ્ર્યના વિનાશમાં સમર્થ એવા તો સદ્ગુણ રૂપ દ્રવ્યનું તમે ઉપાર્જન કરો.

જો આવા દધાન્ત દ્વારા પણ આપણને સદ્ગુણો રૂપી દ્રવ્યનું ઉપાર્જન કરવાનો ઉલ્લાસ ન જાગે, તો સમજવું જોઈએ કે—આપણી એ કારખી કમનશિળી, જ છે : પરંતુ એવી કમનશિળી બધી જોઈને શા માટે વહોરવી જોઈએ ? મનુષ્યગતિ આદિ દુર્લભ દુર્લભ સામગ્રીઓને પામવાના યોગે પરમ ભાગ્યવાન કહેવડાવવાને લાયક બનેલા તમે, હવે પણ જો ધર્મની પ્રાપ્તિને યોગ્ય શુભમય દશાને ન પામી શકો, તો તમારી સાગર તરીને ખાળોચ્છીયામાં દૂબવા જેવી દશા થાય અગર ફેર સાગરમાં જ ઝંપાપાત કરવા જેવું થાય. ઉત્તમ કોટિના મણિઓની ખાણની નજદિકે આવી પહોંચ્યા છો, કુળના યોગે ચિન્તામણિ હાથમાં આવ્યો છે, એટલે હવે તો માત્ર ચિન્તામણિની કિંમતને સમજીને તેને આરાધી હોવાનું જ બાકી છે. આમ છતાં પણ, વૃથા વાતોથી અવિશ્વાસુ બનીને ફેંકી દેશો, તો તમે તમારું પણ ખૂંડું જ કરનારા બનશો. આ રીતિએ તમે તમારું પણ ખૂંડું જ કરનારા ન બની જાઓ, પણ તમારું અને જીવજોતું પણ

ભલુ કરનારા બનો, એ માટે સદ્ધર્મ રૂપ વરરત્નને ચોખ્ખો બની, તેના આરાધક બનો-એ જ એક શુભાભિલાષી

[૧૨]

યાદ રાખવા માટેની કાળજી કેટલી ?

પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમત શાન્તિસૂરી-શ્વરજી મહારાજજીએ જ્યેલા, શુદ્ધોદી દૂંકા પણ અઘોદી ગરબીર એવા ‘શ્રી ધર્મ-રત્ન પ્રકરણ’ નામના આ શાસ્ત્ર-રત્નની પ્રથમની ત્રણ ગાથાઓને અવલખીને, અત્યાર સુધીમા આપણે ઘણી ઘણી વાતો વિચારી આભ્યા આને જેઓ મહારગામથી આભ્યા છે, તેઓને તો તે વિષે પૂછવાતું હોય નહિ તેમજ મહારગામથી અવાર-નવાર આવી જનારાઓને પણ કાંઈ પૂછવું એનો વિશેષ અર્થ નથી પરંતુ જેઓ અહીં જ રહ્યા છે અને જેઓએ લગભગ રોજ બ્યાખ્યાન સાંભળ્યું છે, તેમણે તો જવાબ દેવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ ને ? અત્યાર સુધીમા આપણે જે જે વાતો વિચારી છે, તેમાની કેટલીક વાતો કેટલાક માણસોને યાદ હશે ?

મો બધું તો યાદ ન રહે

બધું જ યાદ ન રહે, એ તો સમજી શકાય એવી વાત છે. કાળજી કે-તેવી યાદશક્તિ જણાતી નથી પણ કહેવાએલી વાતોનો સાર યાદ રહે, એટલી તો દરકાર હોવી જોઈએ ને ? જે કાંઈ અહીં સાંભળે, તેનો સાર યાદ રાખવા પૂરતી તો કાળજી હોવી જોઈએ ને ? નિયામમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામા પાસ થવું હોય છે, તો તેઓ ચિદ્દે કહેલી વાતોને યાદ રાખવાને માટે કેટલી મહેનત કરે છે ?

સગ અહીં પરીક્ષા નથી ને ?

અહીંયાં ચ, પરીક્ષા નથી એમ નહિ. નિશાળના જેવી, ઢબની પરીક્ષા નથી—એ સાચું, પણ અહીં પરીક્ષા જ નથી —એ વાત ખોટી. અહીં પણ ધર્મદેશકો શ્રોતાઓની યોગ્યતા આદિનું માપ ઠાઠી લે છે. સાંભળનારાઓના અર્થિપણા આદિ વિષે ધર્મદેશકો બેઠરકાર નથી હોતા : પણ એમ કહો કે—અહીંની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થવાની ભાવના બહુ જ થોડા શ્રોતાઓમાં હોય છે અને એથી અહીં કહેવાતી વસ્તુઓને સાર રૂપે પણ યાદ રાખવાની કાળજી, બહુ જ થોડાઓમાં રેખાય છે. શ્રોતાનું મુખ્ય લક્ષણ અર્થિપણું છે, એ વિષે પણ આપણે વિસ્તારથી વિચારી આવ્યા છીએ. અનન્ત ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાને અનુસરતું જે કાંઈ સાંભળવાનું મળે, તે ધ્યાનપૂર્વક સંભળાય, સાંભળીને તેનું ચિન્તન અને મનન કરાય, સમજણ ન પડે તો પૂછીને ખૂલાસા મેળવી નિશ્ચિત થવાય, તો શ્રવણ વિશેષ રસિક બનતું જાય અને શુભા વૃદ્ધિને પામતા જાય. અર્થિપણામાં ખામી હોય ત્યાં સુધી વસ્તુનો સાર ગ્રહણ કરાય અને યાદ રખાય એ મુશ્કેલ છે. શ્રવણગુણને પામેલા વૃદ્ધ શ્રોતાઓ તો, વિશિષ્ટ ભણતર વિના પણ વિદ્વાન જેવા બની ગએલા હોય છે. કોરા વિદ્વાન બનવાને માટે પ્રયાસ કરવો, એનો ચ વિશેષ અર્થ નથી. વિદ્વતા આત્મશુદ્ધિનું કારણ બનવી જોઈએ. વિદ્વતાના યોગે આત્માના સ્વભાવને પ્રગટાવવાનું ધ્યેય સુનિશ્ચિત બનવું જોઈએ અને આત્મસ્વભાવને પ્રગટાવવાના પ્રયત્નમાં નહતો પ્રમાદ ભાગવો જોઈએ. સાચો વિદ્વાન તે જ ગણાય, કે જેની વિદ્વતા સ્વ-પરની અનુચલગુદ્ધિને સતેજ બનાવે. શ્રી જિન-

વચનનું શ્રવણ, સ્વ-પરની સાચી અનુગ્રહબુદ્ધિને પ્રગટાવે છે, તેને સુનિર્મલ બનાવે છે અને પરિણામે આત્મા સ્વભાવ-પ્રગટીકરણના પ્રયાસમાં અપ્રમત્ત બની શકે છે : શ્રવણ શ્રવણ રૂપે ધણું, એ કાંઈ પહેલી વાત નથી. શ્રવણ શ્રવણ રૂપે થાય તો ક્ષયોપશમ અનુસાર યાદ ન રહે, એ શક્ય છે ? સૌ તો તો યાદ રહે

ત્રણ ગાથાઓનો સાર :

તમને યાદ તો હશે જ કે-પરમ ઉપકારી, આચાર્ય-ભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજએ આ શાંત્રી રચના શા માટે કરી છે ?

સૌ પહેલી ગાથામાં જ એ વાત આવી ગઈ છે.

બરાબર છે. શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ પહેલી ગાથામાં એ વાત ફરમાવી છે કે-ધર્મરત્નના અર્થો જોનાને હું ઉપદેશ આપું છું. આ શું કહેવાય ?

સૌ અભિધેય.

આટલું આ પ્રકારે યાદ છે, એ ધણું જ ખૂશી થવા બેસું છે.

સૌ બધાને યાદ નહિ હોય.

એ માટે કહેવાઈ ગયું છે. અભિધેયનું ઉચ્ચારણ કરતાં,

શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ, અર્થિપણાની આવશ્યકતાનું મુન્દર પ્રકારે સૂચન કરી દીધું છે. આ શાસ્ત્રરત્નની પહેલી ગાથામાં શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ પૂર્વોક્ત દ્વારા મંજલને અને ઉત્તરોક્ત દ્વારા અભિધેયને કહેલ છે, જ્યારે સંબંધ અને પ્રયોજન સામર્થ્યમ્મય છે. શિષ્યરૂપો મંજલપૂર્વક પ્રવૃત્તિને કરનારા હોય છે અને

શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિ પણ એક શિષ્ટ પુરુષ જ હતા, એ નિર્વિવાહ વાત છે. આ જ કારણે, શિષ્ટમાર્ગોનુગમિતાથી વિભૂષિત એવા શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ, ઈષ્ટ દેવને નમસ્કાર આદિનું પ્રતિપાદન કરવાને માટે, પહેલી ગાથા લખી છે. શિષ્ટપુરુષોએ આચરેલી મંગલની આચરણ દ્વારા પણ, આપણે ઘણું ઘણું જાણી શકીએ છીએ. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે—વિદ્યવિનાયકની ઉપશાન્તિને માટે અહીં મંગલ ઉચ્ચારાયું છે અને મંગલનું ઉચ્ચારણ કરતાં ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માને નમસ્કાર કરાવે છે. મંગલના અર્થ આત્માઓએ, મંગલની આચરણ કરતાં મંગલના નામે અમંગલ પદાર્થના ઉપાસક બની જવાય નહિ, એની પણ કાળજી રાખવી—એ પરમ આવશ્યક છે. મંગલની કામનાને સુંદર પ્રકારે સફળ બનાવવી હોય, તો 'વાસ્તવિક કોટિની મંગલતા જોખામાં હોય, તેઓની જ ઉપાસના કરવી જોઈએ. વાસ્તવિક કોટિની મંગલતા ત્યાં અંતર્લિપિત જ નથી, કે જ્યાં રત્નત્રયીનો અભાવ છે. આ જ કારણે, શ્રી જેન શાસનમાં શ્રી અરિહંતદેવ આદિને મંગલ તરીકે વર્ણવવામાં આવેલ છે. શ્રી અરિહંતદેવો, શ્રી સિદ્ધ-ભગવંતો, શ્રી આચાર્યપ્રમુખ મુનિવરો અને શ્રી જિનભાષિત ધર્મ,—એ ચારને શ્રી જેન શાસને મંગલ તરીકે જણાવેલ છે. શ્રી જિનાગમ રૂપ શ્રુતધ્વં ધર્મમાં અન્તર્ગતપણું હોવા છતાં પણ, કેટલીક વાર શ્રુતને પૃથક્ રીતિએ પણ મંગલ તરીકે વર્ણવેલ છે. મંગલના અર્થિઓએ, આ મંગલોની ઉપાસનાને માટે જ સુસજ્જ બનવું જોઈએ. શ્રી અરિહંતદેવ આદિ મંગલોની ઉપાસનામાં રત બનેલા આત્માઓની મંગલની કામના, કદી પણ નિષ્ફલ નિવડતી નથી. નમસ્કાર, એ પણ.

ઉપાસનાનો એક પ્રકાર છે અને એથી નમસ્કાર રૂપ દ્વારથી
અહીં શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ મંગલનું ઉચ્ચારણ કર્યું છે શ્રી
અરિહંતદેવાદિમાં રહેલી સાચી મંગલતાનો જ એ પ્રતાપ
છે કે-એ તારકોને કરેલા નમસ્કાર આદિને પણ વાસ્તવિક
કોટિના મંગલ તરીકે ગણવામા આવે છે શુદ્ધ ભાવે નમ-
સ્કારાદિ કરવા દ્વારા કરાએલી શ્રી અરિહંતદેવાદિની ઉપાસના
જ, બળ્યાત્માઓના શ્રેષ્ઠતમ મંગલનું કારણ બની શકે છે
આથી, મંગલના અર્થિઓએ એ રીતિએ જ મંગલનું આચરણ
કરવાને માટે સુમનજ બનવું જોઈએ, એમ પણ આપણે શાસ્ત્ર
કાર પરમર્ષિએ કહેલા મંગલ દ્વારા બાણી શકીએ છીએ
'ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોને કરેલો એક પણ નમસ્કાર, સસાર
રૂપ સાગરથી તારવાને સમર્થ છે'-એમ ઉપકારિઓ દ્વરમાવે છે,
પણ એ નમસ્કાર કેવો ? એ નમસ્કાર કરનારનો ભાવ કેવો ?
શ્રી અરિહંતદેવાદિને ભાવપૂર્વક કરેલો નમસ્કાર કયું ફલ
આપવાને અસમર્થ છે ? એ નમસ્કાર તો, ઉચ્ચામા ઉન્ની
કોટિનું ફલ આપવાને પણ સમર્થ છે, પણ નમસ્કાર કરનારની
લાયકાત જોઈએ શ્રી અરિહંતદેવને નમસ્કાર કરનારના
વિદ્વો વિનાશને પામે, એમા નવાઈ પામવા જેવું કાંઈ છે
જ નહિ, પણ વાત એટલી કે-નમસ્કાર સુવિશુદ્ધ ભાવથી
કરાવો જોઈએ. શ્રી અરિહંતદેવને સુવિશુદ્ધ ભાવથી નમસ્કાર
કરવામા, એ તારકોના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું મથાઈ જ્ઞાન પણ
પરમ સહાયક બની શકે છે : પણ આજે તો ધર્મના શિક્ષણ
પ્રત્યે જ કારમી બેદરકારી દેખાય છે, ત્યાં શાય શું ? તમે
ભાવમંગલના અર્થો છો કે કેમ ? એ જ એક મોટો સવાલ
છે આજે દુનિયા દ્રવ્યમંગલમા રાચી રહી છે, પણ જેઓ

આત્મકલ્યાણને ચાહતા હોય તેઓએ તો, સુવિવેકી બનવા પૂર્વક ભાવમંગલને વિષે જ ઉદ્યમશીલ બનવાની જરૂર છે.

શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ પહેલી ગાથામાં પૂર્વાર્દ્ધ દ્વારા મંગલને ઉચ્ચારીને, ઉત્તરાર્દ્ધ દ્વારા ક્ષરમાબ્ધ્ય કે—‘ધર્મસ્તના અર્થાં જનોને હું ઉપદેશ આપું છું.’ આ પ્રસંગને પામીને, આપણે એ વાત પણ વિચારી ગયા છીએ કે—શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ ઉપદેશદાનની આ પ્રવૃત્તિ પ્રજ્ઞાગર્વથી આચરી નથી, પરાભિભવની ઈચ્છાથી આચરી નથી કે કોઈ પણ પ્રકારના પૌદ્ગલિક સ્વાર્થને સાધવાના હેતુથી આચરી નથી; પરન્તુ સ્વ-પરની અનુમહાબુદ્ધિથી આચરી છે. આ પ્રકારની મનોવૃત્તિ સૌ કોઈને માટે મનનીય, અનુમોદનીય અને અનુકરણીય છે. ખાસ કરીને, ઉપદેશક વર્ગે તો, આ વસ્તુના પૂરેપૂરા ઉપાસક બની જવું જોઈએ. આ રીતિએ ઉપદેશ આપવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ બીજી ગાથા દ્વારા પણ ઘણી ઘણી વસ્તુઓ ક્ષરમાવી છે.

પહેલી ગાથામાં ઉપદેશદાનની પ્રતિજ્ઞાને કરી ચૂકેલા શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ, પ્રસ્તાવના કરતાં, બીજી ગાથા દ્વારા ક્ષરમાબ્ધ્ય કે—જન્મ, જરા અને મરણાદિ રૂપ જલને ધારણ કરનાર હોવાના કારણે આ સંસાર એ જલધિ સમાન છે. વળી, આ સંસાર રૂપ જલધિ અન્તવાયો નથી, પરન્તુ પર્યન્તવિકલ છે. આવા જન્મ, જરા અને મરણાદિએ સહિત અને અન્તથી રહિત એવા સંસારસાગરમાં અતિશય બ્રમણને કરતા છવોને, મનુષ્યભાવ એ પણ જ્યાં દુર્લભ છે, ત્યાં એ મનુષ્યભાવ આયદેશાદિ સામગ્રીએ સહિત પ્રાપ્ત થવો એ તો વિશેષ દુર્લભ જ હોય, એ તર્કન સ્પષ્ટ વાત છે. ‘મનુષ્ય-

ભાવ પણ ફલેભ છે'—એમ ફરમાવીને, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ આર્ય દેશ, આર્ય જાતિ, આર્ય કુલ, પાણે ઇન્દ્રિયોની સંપૂર્ણતા, દીર્ઘ આયુષ્ય અને સફળુદ્ધિ આદિ સુન્દર સામગ્રીની પણ ફલેભતા સૂચવી છે. ઉપકારી મહાપુરૂષોએ મનુષ્યભવને જેમ દશ દધાન્તોએ ફલેભ વર્ણવ્યો છે, તેમ આર્ય દેશાદિને પણ દશ દશ દધાન્તો દ્વારાએ ફલેભ તરીકે વર્ણવેલ છે.

મોઢેથી ફલેભ બોલવું—એ એક વાત છે અને ફલેભને ફલેભ તરીકે માનવામાં નિઃશંક બનવું—એ બીજી વાત છે. ઉપકારી મહાપુરૂષોના કથન ઉપર ખૂબ ખૂબ વિચારણા આદિ કરવાપૂર્વક, તે તારકોના કથનમાં ગેલેલી યથાર્થતાને સમજવા આદિનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ : કે જેથી તે તારકોનાં વચનો ઉપરની શ્રદ્ધા સુસ્થિર બને, મુનિમંદ બને અને એ રીતિએ પણ આપણને પ્રાપ્ત થયેલી ફલેભ સામગ્રીનો સદુપયોગ સાધવાનું પ્રોત્સાહન પ્રાપ્ત થાય.

આર્ય દેશાદિ સઘળી સુન્દર સામગ્રીએ સહિત એવા મનુષ્યત્વને પામવા છતાં પણ, અનર્થોનું હરણ કરવાને સમર્થ એવું સફળ રૂપ વરગત તો ફલેભ જ છે. સફળ રૂપ વરગત, એ જેમ અત્યન્ત ફલેભ છે, તેમ એના દ્વારા નિપજવું શ્રેય પણ અનુપમ અને અજોડ જ છે. સફળ રૂપ વરગતને પામેલા મનુષ્યો જે શ્રેયની સાધના કરી શકે છે, તે શ્રેયના યથાસ્થિત સ્વરૂપને જે વિશ્વના પ્રાણિઓ બરાબર સમજી શકે અને હૃદયમાં જગાવી શકે, તો એ શ્રેય એવું છે કે—તેની કામના ઉત્પત્તિ યથા વિના રહે જ નહિ. વિશ્વના પ્રાણિ માત્રને શ્રેય પ્રિય છે. પરંતુ એ શ્રેય કયી અવસ્થામાં સંભવે અને એ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવાને

માટે શુ શુ કરવું, જોઈએ, એની જેઓને ગમ નથી તે આત્માઓ, શ્રેયના હેતુથી કરેલા પ્રયાસ દ્વારાએ પણ અશ્રેયનું જ ઉપાર્જન કરનારા બને છે શ્રેયના હેતુથી પણ અશ્રેયનું ઉપાર્જન કરી રહેલા આત્માઓ, શ્રેયના હેતુથી શ્રેયનું ઉપાર્જન કરનારા બને, એ માટેનો ઉપકારી મહા-યુક્તિનો પ્રયાસ છે આ જ કારણે, સાચા ધર્મોપદેશને, સ્વ-પરના અનુચ્છેદ જ એક કાર્ય ગણવામા આવે છે. ધર્મની આરાધના વિના વાસ્તવિક શ્રેયનું ઉપાર્જન અશક્ય છે : એટલે શ્રેયોમાર્ગના પરમાર્થને પામેલા પરમર્ષિઓ, હુઝના દેવી અને સુખના અર્થી એવા જીવોને, બીજી સઘળી જ પ્રવૃત્તિઓથી વિમુખ બનીને, સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્નની આરાધનામા જ ઉત્કટ પ્રયાસવાળા બનવાનું ઉપદેશ છે આ શાસ્ત્રના રચયિતા પરમર્ષિએ પણ, આ જ કારણે, આ શાસ્ત્રરત્ન દ્વારા ધર્મનો જ ઉપદેશ આપ્યો છે

સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્નને પામવાને માટે, શુશ્રુવિભવની આવશ્યકતા હોઈને, ત્રીજી ગાથા દ્વારા શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ, સદ્ધર્મ રૂપ વરરત્નની પ્રાપ્તિને ઈચ્છતા જીવોને, શુશ્રુ-વિભવને સપાદન કરવાની પ્રેરણા કરી છે. એક ઇન્દ્રિયવાળા, એ ઇન્દ્રિયોવાળા, ત્રણ ઇન્દ્રિયોવાળા અને ચાર ઇન્દ્રિયોવાળા આત્માઓને તો ધર્મની પ્રાપ્તિ જ નથી અને પચેન્દ્રિય પ્રાપ્તિઓમા પણ જેઓ શુશ્રુવિભવે કરીને વર્જિત છે, તેઓને માટે ધર્મરત્ન સુલભ નથી. રત્નશ્રેષ્ઠ ચિન્તામણિ જેમ સ્વલ્પ પુણ્યવાળાઓને માટે સુલભ નથી, તેમ શુશ્રુવિભવહીન પચેન્દ્રિય પ્રાપ્તિઓને માટે પણ ધર્મરત્ન સુલભ નથી. વિકલેન્દ્રિયોને માટે તો ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ જ નથી અને પચેન્દ્રિય પ્રાપ્તિઓને

માટે ધર્મપ્રાપ્તિ ને કે-શક્ય છે, તો પણ શુદ્ધ રૂપ વિભવ ન હોય તો તે જીવોને માટે પણ ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ શક્ય છતાં અશક્યવત્ બની જાય છે. અર્થાત્-ધર્મ રૂપ રત્ન જેને જોઈતું હોય, તેણે શુદ્ધ રૂપવિભવના સંપાદનમાં જોરશકાર નહિ જ રહેવું જોઈએ. અક્ષુદ્રતા આદિ શુદ્ધો રૂપ વિભવ, ધર્મ રૂપ રત્નને યામવામાં કારણભૂત છે. તેવા વિભવ વિના ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ સુલભ નથી. આ વાત, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ, ત્રીજી ગાથા દ્વારા ચિન્તામણિના દૃષ્ટાન્તથી ફરમાવી : અને જૂહુવૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ તો તેવા પ્રકારના પશુપાલનું એક દૃષ્ટાન્ત પણ ફરમાવીને, આ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરી. ગઈ કાલ સુધીમાં આપણે તે પશુપાલનું દૃષ્ટાન્ત પણ જોઈ ગયા છીએ. જૂહુવૃત્તિકાર પરમર્ષિએ રજૂ કરેલું પશુપાલનું દૃષ્ટાન્ત પણ, યોગ્ય આત્માઓને માટે ઘણું જ અસરકારક નિવડે તેમ છે.

પશુપાલની નિર્ભાગિતા

પશુપાલ, ચિન્તામણિ દ્વારા લાભ ઉઠાવવાને માટે આવશ્યક એવા પુણ્યથી સંહિત હોઈને, તેની શી દશા થઈ તે આપણે જોઈ આવ્યા. ચિન્તામણિ એના હાથમાં આવ્યો : એ કોઈ ને સામાન્ય કોટિનો ઉપલબ્ધ નથી પરંતુ ચિન્તામણિ છે અને ને યોગ્ય પ્રકારે તેની આરાધના કરવામા આવે તો સઘળા વાંછિતોનો તે દાતા છે, એવું સમજાવનાર પણ તેને અનાયાસે મળ્યો : એટલું જ નહિ, પણ એ ચિન્તામણિની આરાધનાનો વિધિ કયા પ્રકારનો છે-એનો પણ તે પશુપાલને જ્યેષ્ઠ નામના તે વણિકપુત્રે ખ્યાલ આપ્યો. હવે કહો, કમીના શી રહી ?

સૌ માત્ર એની આરાધના કરવાની.

ખરેખર, પશુપાલ જો એ ચિન્તામણિની આરાધના કરી શક્યો હોત, તો તેની છાંદોગીની દરિદ્રતા ફીટી જાત : પણ તેણે સાચું જોઈએ ને ? એને બધું જ મળ્યું, પણ ખામી એ હતી કે—આવશ્યક એવા પુણ્યથી તે રહિત હતો. એ એવો પુણ્યશાલી નહિ હતો, કે જેથી તે ચિન્તામણિની આરાધના દ્વારા મનોવાંછિત સંપત્તિ આપીને ખામી શકે અને ભોગવી શકે. એક માત્ર પુણ્યની ખામીએ એ દરિદ્રીને દરિદ્રી જ રહ્યો. આવી જ રીતિએ, ગુણ રૂપ વિભવથી વર્જિત આત્માઓની દુર્દશા થાય છે. ગુણ રૂપ વિભવથી વર્જિત આત્માઓના હાથમાં સદ્ધર્મ રૂપ ચિન્તામણિ આવતો નથી અને કદાચ આવી જાય છે તો ય તેઓ તેની આરાધના દ્વારા સુંદર સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાને જઇલે, તેની વિરાધના દ્વારા પોતાની સ્થિતિને સવિશેષ ભયંકર બનાવી દે છે. આ કારણે, સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ અને તેની યથાર્થ આરાધનાને માટે ગુણ રૂપ વિભવની પરમ આવશ્યકતા છે.

કમનશિળી જાણી ચોકડો :

પશુપાલને સન્મણીવતી ખાણમાંથી ચિન્તામણિ હાથ લાગ્યો હતો, એ જ રીતિએ સન્મણીવતી ખાણ સમી આ મનુષ્યગતિ છે અને એમ કહી શકાય કે—તમે જોન કુળમાં જન્મ્યા છો એ પૂરતો ચિન્તામણિ રૂપ સદ્ધર્મ તમારા હાથમાં આવી પડ્યો છે. પશુપાલને જેમ તે ઉપલબ્ધ ચિન્તામણિ હોવાની ગમ નહોતી, તેમ જોન કુળમાં જન્મેલા પણ ઘણાં જોને શ્રી જોન ધર્મના પરમ શ્રેયસ્કારી સ્વરૂપનું યથાસ્થિત જ્ઞાન નથી. જ્યદેવે જેમ પશુપાલના હાથમાં રહેલા ચિન્તા-

મણિને ચિન્તામણિ તરીકે જાણીને, તે ચિન્તામણિ હોવાનું પશુપાલને જણાવ્યું, તેમ તમને પણ શ્રી જૈન શાસનના પરમાર્થવેદી મહાપુરુષો, શ્રી જૈન ધર્મનું અનયોનો વિશિષ્ટ પ્રકારનો વિનાશ કરવાનું જે સામર્થ્ય છે તે જણાવે છે. આ ઉપરાન્ત, જ્યદેવે જેમ ચિન્તામણિની આરાધના કરવાનો વિધિ પશુપાલને દર્શાવ્યો, તેમ તમને પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ દરમાવેલા ધર્મની આરાધના કરવાનો વિધિ સુસાધુએ દર્શાવે છે. આટલા પછી પણ, તમે જો ધર્મની આરાધનાથી વંચિત રહો, તો તમે કેટલા બધા કમનશિષ્ જાણો ?

સૌ ક્ષણ જ

આ જવાબ જો હૃદય પૂર્વકનો હોય, તો એની પાછળ હૃદયનો વલોપાત ન હોય એ ન બને. તમને કમનશિષ્ કહેવાથી કે તમારી પાસે તમે કમનશિષ્ છો એવું કહે વડાવવાથી અમને આનંદ નથી જ થતો. અમે તો તમને મહા ભાગ્યવાન પણ માનીએ છીએ : છતાં કમનશિષ્ની વાતને આગળ ધરીને તમને ચોંકાવવાને ઇચ્છીએ છીએ. તમે તમારી વર્તમાન હાલતના સ્વરૂપને સમજો, ચોંકો અને પાપ-નિવૃત્ત બની ધર્મના સાચા આરાધક બનો, એ માટેનો જ આ પ્રયાસ છે. તમે કહી દો કે- 'અમે ક્ષણ જ કમનશિષ્' -એટલા માત્રથી શું સરું ? એ કમનશિષ્નો હૈયામાં આ ધાત ચલે જોઈએ એ આધાત પણ, એ કમનશિષ્ને ટાળવાનો ઉત્સાહ પ્રગટે, એવો હોવો જોઈએ. તમને શું નથી મળ્યું ? તમે સમજો તો તમને જે સામગ્રી મળી છે, તે કોઈ સામાન્ય કોટિની નથી. આર્થ દેશાદિએ સહિત મનુષ્યત્વ અને તેમાં પણ આર્જુ સાબળવાની તક, ત્યાં સુધી તો

તમે આવી પહોંચ્યા છો. આવા પરમ ભાગ્યને શું વેડફી મારવું છે ? આવા પરમ ભાગ્યને જો વેડફી મારવું ન હોય, તો પશુપાલે જેવી મૂર્ખતા કરી તેવી મૂર્ખતાથી બચી જવું જોઈએ અને જયદેવની જેમ કુશળ બની ધાર્યું સિદ્ધ કરવાના કામમાં લાગી જવું જોઈએ.

ધર્મ રૂપ સ્વામી પાસે માગણી ન કરો.

ચિન્તામણિને ચિન્તામણિ તરીકે જાણ્યા પછીથી પણ પશુપાલે શું કર્યું ? તરત જ તેની પાસે ભાર આદિની માગણી કરી. એ જ રીતિએ, આજે ઘણાઓ ધર્મની પાસે તુચ્છ ફોલોની માગણી કરે છે. ઉપકારી મહાપુરુષો ફરમાવે છે કે- ધર્મની પાસે માગણી કરવાની જરૂર જ નથી. તમે તો એક જ ધ્યાન રાખો અને તે ધર્મનું યથાવિધિ આરાધન કરવાનું. ધર્મનું યથાવિધિ આરાધન કરનારને માટે સુંદર ફલની પ્રાપ્તિ, એ સુનિશ્ચિત જ છે. સદ્ધર્મનું યથાવિધિ આરાધન કરનારો આત્મા, આ લોકમાં પરમ શાન્તિને પામી શકે છે : કારણ કે-તે અશ્રુભ વિચારો આદિથી પર બની જાય છે અને પરલોક તેનો સુંદર જ બને છે. સદ્ધર્મની આરાધનાના યોગે, સુક્તિસુખની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી પૌદ્ગલિક લોગ-સામથી પણ ઉત્તમ પ્રકારની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તે સામ-ગ્રીનો લોગપટો પણ આત્માને ઈતરોની જેમ લોગરસિક બનાવતો નથી. તે આત્મામાં વિષયવિરાગાદિની વૃદ્ધિ થતી જાય છે અને એમ કરતાં કરતાં આરાધનાના બદલે તે અલ્પ કાળમાં જ સુક્તિસુખનો લોકપા વળી જાય છે. ચિન્તામણિ દ્વારા લાભ મેળવવા તો તેની પૂજા કર્યા બાદ તેની પાસે બેસી

ઈચ્છિતનું ચિન્તાવનેય કરવું પડે છે, જ્યારે સદ્ધર્મ પાસે
તો તે પણ કરવું પડતું નથી. તમે તમારી દુરજ બળવશે,
તો ધર્મ પોતાની દુરજ બળવ્યા વિના રહેશે જ નહિ. ધર્મ,
એ એક એવો સ્વામી છે કે-તેના સેવકને તે વગર માગ્યે
પણ સુંદર સુંદર બદલો આપે છે અને તે એવક વધારે ને
વધારે સુંદર બદલો પ્રાપ્ત કરવાને લાયક બને એવી જોગવાઈ
કરી આપે છે. આમ છતાં ય, ધર્મ રૂપ સ્વામિને એવા પણ
અધીર સેવકો મળે છે, કે જેઓ પોતે કરેલી સેવાનું
ફલ માગ્યા વિના રહેતા જ નથી. આવા સેવકોની બહુલતા
હર્દશા થાય છે. તેઓએ કરેલી ધર્મની સેવા નિષ્ફલ તો
નિવડતી નથી, પણ એનું પરિણામ ઘણું જ ભયંકર આવે
છે. ધર્મ રૂપ સ્વામિના છત્રથી તેઓ બાકાત થઈ જાય છે
અને ધર્મસેવાના યોગે મળેલી સામગ્રીમાં તેઓ એટલા તો
લોગરસિક બની જાય છે કે-પરિણામે તેઓને નરકાદિનાં
ભયંકર દુઃખો લોગવવાનો વખત આવી લાગે છે. આથી
જ, ઉપકારિઓ, આ લોક અને પરલોક સંબંધી પૌણ્ડલિક
આશંસાથી સહિત એવાં ધર્માનુષ્ઠાનોને પણ, વિધાનુષ્ઠાનો અને
મશાનુષ્ઠાનો તરીકે ઓળખાવી, તેના ભારપૂર્વક નિપેદ્ય કરે
છે. મુગ્ધ હવે અગર તો કેઈ તેવી વિશિષ્ટ પ્રકારની ભવિત-
વ્યતાવાળા હવેને માટે આણુ વિપરીત પરિણામ ન પણ
આવે, તે છતાં પણ તેવો માર્ગ ઉપદેશ્ય તો નથી જ.

રોટી અને વસ્ત્રના નામે-

ધર્મને અને ધર્મચુરઓને નિન્દનારાઓ :

ચિન્તામણિને ચિન્તામણિ તરીકે જાણ્યા પછીથી પણ,

તેની પાસે જોર આદિ તુચ્છ વસ્તુઓની માગણી કરનાર તે પશુપાલને જ્યદેવે આરાધનાનો વિધિ સમજાવ્યો. આરાધનાના વિધિને જાણ્યા બાદ પણ, આરાધના કર્યા પહેલાં જ પશુપાલે તેની સાથે વાતો કરવા માંડી. ચિન્તામણિએ હાંકારો ઠીધો નહિ, એટલે પશુપાલને તે ચિન્તામણિ તરફ પણ રોષ પ્રગટ્યો અને જ્યદેવ માટે પણ તેના હૃદયમાં દુર્નિશાદો ઉત્પન્ન થયા. પુણ્યલાનંદી આત્માઓ કેટલીક વાર આવી જ રીતિએ ધર્મની સાથે પણ ગેલ કરવા માટે છે અને પોતાની મૂર્ખાઈભરી અભિલાષા ફળે નહિ એટલે સદ્ધર્મ પ્રત્યે રોષ-વાળા બને છે તેમજ સદ્ધર્મનો મહિમા વર્ણવતા ઉપકારી મહાપુરુષો પ્રત્યે પણ તેમને દુષ્ટુદ્ધિ પ્રગટે છે. આજે ઘણાઓ એકું એકું પણ જોલે છે અને લખે છે કે-‘જે ધર્મ જૂઝ્યાને રાટી અને નવઆને વજ્ર ન આપે, તે ધર્મ શા કામનો ? એવા ધર્મના ઉપદેશો, એ તો લોભાએને છેતરવાની ચાલ-બાજ છે’ આ રીતિએ સદ્ધર્મને વિષે પણ અશ્રદ્ધા પ્રગટાવી, સાચા ઉપકારી ધર્મોપદેશક મહાત્માઓને ચાલબાજ ખેલનારા કહેનારાઓ, ખરેખર પરમ દુર્ભાગી હોઈને, ગંભીર કેટિના દયાપાત્ર છે અને તેમનું આહું વર્તન પ્રતિકારપાત્ર પણ છે. એવાઓને ગમ નથી કે-પૂર્વલવનાં પાપકર્મોના ચોગે તો, આ લવમાં પરમ ધર્મશીલ એવા પણ પુણ્યાત્માઓને, કારમી આક્રતો મ સહવી પડે છે. પૂર્વનાં બાધેલાં તેવા પાપકર્મોના ઉદ્ધયે, વર્તમાનના ધર્મશીલ એવા પણ આત્માઓને માથે આક્રતો આવવી એ સહજ છે : પરંતુ એ ધર્મશીલ આત્માઓ એવી આક્રતોને પણ સમજાવે, શાન્તિથી, રીબાયા વિના સહન કરી શકે છે, એ પ્રભાવ ધર્મનો છે. ધર્મની આરાધનાના

યોગે કેટલાંક હુકમોની તો નિર્જરા પણ થઈ જાય છે અને
 તેવાં નિકાચિત્ત હુકમોની નિર્જરા ન થાય તોય તેના
 ઉદય સમયે, ધર્મને પામેલો આત્મા જે સુંદર સમાધિસુખને
 ભોગવી શકે છે, તેની તો તેવા ધર્મહીનેને કલ્પના પણ પ્રાપ્ત
 થવી મુશ્કેલ છે. બીજી વાત એ પણ છે કે-ધર્મના ફલની
 સામે ફરીયાદ કરનાર એ લોકો એ તો બતાવે કે-તેમણે
 આજ સુધીમાં ધર્મની કેટલીક આરાધના કરી ? તેઓએ
 ધર્મની યથાવિધિ આરાધના કરી જ નથી, એમ કહીએ તોય
 તે ચાલી શકે. તેઓને તો ધર્મ અને ધર્મપ્રચારકો પ્રત્યે દ્વેષ
 છે, એટલે રોટી અને વસ્ત્ર આદિની વાતો આગળ ધરે છે.
 ધર્મની યથાવિધિ આરાધના કરવા છતાંય, મિથ્યાત્વના ઘોર
 ઉદયથી બુદ્ધિવિપર્યાસ થવો, એય અસંભવિત વસ્તુ નથી :
 પરંતુ આજે રોટી અને વસ્ત્રના નામે ધર્મ અને ધર્મપ્રચારકોની
 નિન્દા કરનારાઓમાં તો, એવો કોઈ હોવાની સંભાવના બહુ જ
 ઓછી છે. બાકી એ સુનિશ્ચિત વાત છે કે-સદ્ધર્મની સમ્યક્
 પ્રકારે આરાધના કરવામાં શત બનેલા આત્માઓ, નિયમા
 અનુપમ અને અજોડ સુખના ભોક્તા બને છે. ધર્મને પામેલા
 આત્માઓના હૃદયમાં, રોટી અને વસ્ત્ર આદિ માટેની મુંઝવણ
 હોઈ શકતી જ નથી. માટે એવી કોઈ વાતોમાં ફત્તારને
 તમે પશુપાલની જેમ ધર્મરત્નને ફેંકી દેનાર નહિ બનતાં,
 સદ્ગુરુઓની નિશ્રામાં રહીને સદ્ધર્મની આરાધના કરવામાં જ
 તત્પર બન્યા રહો, એ જ હિતાવહ છે.
સોગમાં જ સ્વર્ગને માનનાગઓ

ત્યાગની વાતોને હમે જ ને ?

તેવા પ્રકારના પુણ્યથી રહિત એવા તે પશુપાદે એવો

પણ વિચાર કર્યો હતો કે-હું રાજ અને છાશ વગર એક-સણ પણ રહી શકતો નથી, એટલે ચિન્તામણિની આરાધના માટે જો હું ત્રણ ઉપવાસો કરું તો તો હું મરી જ જાઉં ; આથી મને મારી નાખવાને માટે જ તે વાણીયાએ તારાં ચિન્તામણિ તરીકેનાં મારી પાસે વખાણ કર્યા હતાં, એમ મને સમજાય છે. આ જાતિના વિચારો કરવામાં પણ પાલની મૂખતા જેમ કારણભૂત હતી, તેમ કેટલાક લોગમગ્ન આત્માઓ પણ મૂખાઈથી ધર્મના વિષયમાં આ જાતિના વિચારો કરનારા હોય છે. આત્મા અને પરલોક આદિને નહિ માનનારા નાસ્તિકો એમ જ માને છે કે-‘ આ ધર્મ કરનારાઓ કંગાઈ રહ્યા છે. પરલોક છે નહિ અને આ બીચારાઓ આ લોકમાં મળેલા પણ લોગોને ધર્મની ઘેલછાને વશ બની લોગવી શકતા નથી. ’ વળી તેવાઓ ધર્મદેશક સુસાધુઓને માટે પણ એવી અધમ કલ્પના કરનારા હોય છે કે-‘ પોતાના મઠો જમાવવાને માટે, સુખે લહેર કરવાને માટે, સ્વાથી અને પારકી મુડી ઉપર તાગડધીત્તા કરવાને ધ્વજિત્તા પામરાઓ, ધર્મનું તૂટાઉં કરી દીધું છે. ’

સૌ જોઓના શ્રે ગણાતાઓ ભોગમાં લીન બનેલા હોય તેમને માટે ગમે તેમ કહે, પણ સાચા ત્યાગી શુદ્ધોને માટે પણ આમ કહે !

એવું જાણનારાઓને સત્યની દરકાર કેટલી ? એ તો ત્યાગને પણ ઠંભ કહે અને ત્યાગી મહાત્માઓને માટે પણ તફન કલ્પિત વાતો કરીને તે મહાત્માઓ ત્યાગી નથી પણ છૂપા-લોગી છે, એવું એવું કસાવવાનો પ્રયત્ન કરે. પાપથી નહિ હરનારો આદમી કયું પાપ કરતાં અચકાય ? રાજસત્તા આદિનો

ને અંકુશ જ ન હોય, તો આજે કેટલા એવા માણસો
 છે; કે 'જે પાપથી' હરીને પાપથી ખચતા રહેવાનો પ્રયત્ન
 કરે ? પાપભીરૂતાના યોગે પાપથી નિવૃત્ત રહેવાની ભાવના-
 વાળા તો વિરલા જ. આથી સમજી શકાય તેમ છે કે-
 પાપથી નહિ કરનારો ધર્મ અને ધર્મશુદ્ધિને માટે જેટલું
 બૂંડું બોલે કે કરે નહિ તેટલું જોઈએ. 'પરલોક નથી'—એમ
 કહેનારાઓ ને જિજ્ઞાસુ બનીને સમજવા પ્રયત્ન કરે, તો પર-
 લોક આદિની હયાતિને સ્વીકાર્યા વિના તેમને ચાલે તેમ નથી. ૧
 પણ ભોગસુખને માટે જ તરફડી રહેલાઓ, ખીજો વિચાર
 કરે જ શાના ? ભોગમાં જ સર્વસ્વને માનનારાઓ તો, ધર્મને
 માટે ભોગનો ત્યાગ કરવાની વાત ઉપર હસતા જ આવ્યા
 છે, હસે છે અને હસતા જ રહેવાના. ચિન્તામણિની આરાધના
 માટે માત્ર ત્રણ ઉપવાસ કરવાની વાતમાં પણ, મૂખ અને
 ભાગ્યહીન એવા પશુપાલને જેમ શબ અને છાશ વિના મરી
 જવાય—એમ લાગ્યું, તેમ ભોગમાં જ સર્વસ્વને માનનારાઓને,
 ભોગ વિના સુખ સંભવે જ નહિ—એમ લાગે, તે સ્વાભાવિક
 છે. એ જ કારણે, પશુપાલને જેમ જમદેવ જેવો ઉપકારી
 પણ પોતાને મારી નાખવાની શુદ્ધિવાળો લાગ્યો, તેમ ભોગ-
 સુખને જ સર્વસ્વ માનનારાઓને, પરમ ઉપકારી એવા પણ
 ધર્મશુદ્ધિ કાગારા જેવા લાગે, તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું
 કંઈ છે જ નહિ. આ વિશ્વમાં સાચા ધર્મશુદ્ધિનો ઉપકાર
 અવર્ણનીય છે; પરંતુ જેને ધર્મ પ્રત્યે તિરસ્કાર હોય, તેને
 ધર્મશુદ્ધિ ઉપકારી લાગે જ શાના ? ચિન્તામણિ ઉપર
 રોષવાળા બનતાંની સાથે જ પશુપાલને જમદેવ માટે ખરાબ
 વિચાર આવ્યો, પણ જો પશુપાલે ચિન્તામણિની ધ્યાવિધિ

આરાધના કરી હોત, તો તે જરૂર જયદેવને પરમ ઉપકારી માનત : એ જ રીતિએ, સદ્ધર્મ પ્રત્યે જેઓને સદ્ભાવ છે. અને સદ્ધર્મની આરાધના કરવાને માટે જેઓ ઉજમાલ બન્યા છે, તેઓને તો સાચા ધર્મશુરૂઓ પ્રત્યે ભક્તિભાવ જ છે અને તે નિરંતર વધતો જ જાય છે.

નિર્મળ શ્રદ્ધા કેળવો :

ચિન્તામણિને ચિન્તાનો ઠારક મણિ માનવાને બદલે ચિન્તાનો ઠારક મણિ માનીને, દુર્વિચારોને આધીન બનેલા પશુપાલે જેમ ચિન્તામણિને ફેંકી દીધો, તેમ તમે પણ કુંશકાઓ આદિના યોગે સદ્ધર્મને ફગાવી દેનાર ન બનો, એ માટે પણ સાવધ રહેવા જેવું છે. ‘શ્રી વીતરાગ અને સર્વજ્ઞ એવા શ્રી અરિહંતદેવે જે દરમાબુ છે, તે જ સત્ય છે અને અશંકનીય છે.’—આ જાતિની મનોભાવનામાં ખૂબ જ સુદૃઢ બની જવું જોઈએ. કોઈ પણ વિષયમાં સમજ ન પડે, તો વિદ્વાન સદ્શુરૂઓની પાસે જઈને, તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કેવળ શ્રદ્ધાગમ્ય વિષયોની તે રીતિએ અને આગમગમ્ય વિષયોની વિચારણા આદિ ઠારા પણ શ્રદ્ધા નિશ્ચલ અને નિર્મલ બનાવવી જોઈએ. સદ્શુરૂઓએ સુદ્ધિ, હેતુ, દયાન્ત આદિથી સમજાવવા છતાં પણ આપણી યુદ્ધિમાં જે વાત ન ઉતરે, તે વાત પણ જો અનંત ઉપકારી શ્રી અરિહંતદેવોએ દરમાવેલી હોય, તો પોતાની મતિમંદતા આદિ સમજીને પણ શ્રદ્ધાને શંકાદિથી અદ્વિત રાખવી જોઈએ. આ રીતિએ શ્રદ્ધાસંપન્ન બન્યો અને વિરતિધર્મની આરાધનામાં પ્રવૃત્ત થયો, તો સદ્ધર્મ રૂપ ચિન્તામણિથી

ઉત્કટમા ઉત્કટ કોટિના પણ કલ્યાણને સાધી શક્યો, એ સંશય વિનાની વાત છે. સદ્ધર્મની આગળ ચિન્તામણિની તો કુટ્ટી કોઢી ભેટલી કિંમત નથી, પરંતુ ચિન્તામણિના દૃષ્ટાન્ત દ્વારા સદ્ધર્મની કલ્યાણકારકતાનો તમને ખ્યાલ આપવાનો જ પ્રયત્ન કરવામા આવ્યો છે, એ ભૂલશે નહિ

અર્થી ને આનાવડ બનો :

આ રીતિએ, પશુપાલની કાર્યવાહીને અંગે આપણે વિચાર કર્યો. હવે આપણે જયદેવની કાર્યવાહીને અંગે પણ દેટલોક વિચાર કરી લઈએ. પશુપાલ જેમ નિર્ભાંગી હતો, તેમ જયદેવ ભાગ્યશાલી હતો. ધર્મના વિષયમા એણે શુદ્ધ વિભવને અંગે સમજવાનું છે શુદ્ધવિભવથી વર્જિત આત્માઓ. પશુપાલની જેમ સદ્ધર્મના લાભને પામી શકતા નથી, જ્યારે શુદ્ધવિભવથી સહિત આત્માઓ જયદેવની જેમ મોક્ષ રૂપ ઈદને સાધનારા બની શકે છે. અથવા તો કહો કે-સદ્ધર્મ રૂપ ચિન્તામણિને પામી શકે છે અને એની આરાધના દ્વારા પરિણામે મોક્ષમુખના અને તે પૂર્વે સસારમા હોય ત્યાં સુધી ઉત્તમ કોટિના મંસાગ્રમુખના પણ લોકતા બની શકે છે ચરત એટલી જ કે-જયદેવ જેવો ચિન્તામણિ રત્નનો અર્થી અને આરાધક બન્યો, તેમ શુદ્ધવિભવવાળા પણ આત્માએ સદ્ધર્મ રૂપ વડ રત્નના સાચા અર્થી અને પરમ આગાધક બનવું ભેળ્યું.

નિનયગીય બનવું બોલ્યું :

જયદેવના અન્તરમાં ચિન્તામણિનું અર્થિપણું ક્યારે પ્રગટ્યું ? ત્યારે જ, કે જ્યારે તે રત્નપરીક્ષા કરવામા નિપુણ

ખન્યો. રત્નપરીક્ષા કરવામાં નિપુણ બનવાને માટે જ્યદેવે
 બાર વર્ષ પર્યન્ત પરિશ્રમ કર્યો. જ્યદેવના એ પરિશ્રમને
 સફલ બનાવનાર કયી વસ્તુ હતી ? આપણે જોઈ ગયા છીએ
 કે-તે વિનયી હતો, ઉજ્જવલ મતિને ધરનારો હતો અને દક્ષ
 હતો. વિનય, બુદ્ધિ અને દક્ષતાના ચોજે જ, તે પોતાના
 રત્નપરીક્ષા માટેના પરિશ્રમને સફલ બનાવી શક્યો, એમ
 કહી શકાય. વિનયહીન, બુદ્ધિહીન અને અદક્ષ એવા આત્મા-
 ઝોને માટે, વિદ્યાને પરિશ્રમ જોવો જોઈએ તેવો સફલ નિવડી
 શકતો નથી. વિદ્યાની પ્રાપ્તિમાં વિનયશીલતા, બુદ્ધિમત્તા
 અને દક્ષતા પણ ધણે જ જગત્પત્નો ભાગ લઈ શકે છે. વિનયના
 અભાવે ઉદ્ધત બનેલા અને બુદ્ધિહીન એવા માણસો વિદ્યાને
 માટે સામાન્ય રીતિએ નાલાયક ગણાય છે. વિનય, એ તો
 ધર્મનું મૂળ છે. જ્યદેવના જીવનમાંથી સૌથી પહેલી પ્રેરણા
 એ મળે છે કે-વિદ્યાના અર્થી આત્માઓએ વિનયશીલ
 બનવું જોઈએ. વિનયના વૈરિઓ, એ તો પોતાના હિતના જ
 વૈરિઓ છે. એવાઓને વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તો ય તે
 કળતી નથી અને પુણ્યોદયે મળેલી બીજ પણ સામગ્રીઓને
 તેઓ સફળપયોગ સાધી શકતા નથી.

સંધર્મ પ્રત્યે જ રૂચિ જોઈએ :

જ્યદેવ ભાગ્યવાન હતો, એટલે રત્નપરીક્ષા કરતાં શીખ-
 વાની તેને જોગવાઈ મળી. તમે પણ ભાગ્યવાન છો કે-
 તમને ધર્મપરીક્ષા કરતાં શીખવાની સામગ્રી મળી છે. જ્ય-
 દેવે પોતાને મળેલી સામગ્રીને સફલ બનાવી, તેમ તમારે
 પણ ધર્મપરીક્ષામાં નિપુણ બનીને, તમને મળેલી સામગ્રીને

સફલ બનાવવી જોઈએ. બાર વર્ષ પર્વન્તના પરિશ્રમને અન્તે,
જ્યદેવ, એક ચિન્તામણિને છોડીને અન્ય સર્વ મણિઓને
પત્થર સમાન માનવા લાગ્યો. ખરેખર, ધર્માધર્મની પરીક્ષામાં
નિપુણ બનેલા આત્માઓની પણ એવી જ દશા થાય છે
ધર્માધર્મની પરીક્ષામાં નિપુણ બનેલા આત્માઓ, એક શ્રી
જિનભાષિત ધર્મને જ વાસ્તવિક ધર્મ માની, ઇતર ધર્મોને
માત્ર નામના જ ધર્મો તરીકે, એટલે કે-પરમાર્થથી અધર્મો
તરીકે માનનારા બને છે આ સમ્યગ્દર્શન છે. સમ્યગ્દર્શનની
પ્રાપ્તિ પૂર્વ ધર્મરૂચિ એ અસંભવિત વસ્તુ નથી, પરંતુ
સદ્ધર્મની વાસ્તવિક રૂચિ અને એથી ઇતર નામના ધર્મોની
અરૂચિ, સમ્યગ્દર્શનને પામેલા આત્માઓમાં જ પ્રગટે છે
કાર્ષક લઘુકર્મિતા ધતા ધર્મ પ્રત્યે રાગ ઉત્પન્ન થવો-એ
ભિન્ન વસ્તુ છે અને સદ્ધર્મ પ્રત્યે સાચા રૂચિવન્ત બનવું
-એ ભિન્ન વસ્તુ છે જ્યાં સુધી-‘બધા ધર્મ સારા’-એવી
માન્યતા હોય, ત્યાં સુધી સમ્યગ્દર્શનનો અભાવ છે, એ
વાતમાં શકાને અવકાશ જ નથી ધર્માધર્મના પરીક્ષક બનવાની
સફલતા તો, સદ્ધર્મ પ્રત્યેની સાચી રૂચિ ઉપર નિર્ભર છે
ધર્માધર્મનો સાચો પરીક્ષક તે જ છે, કે જે એક શ્રી જિન
ભાષિત ધર્મને જ પરમ તારક માને છે અને બીજા ધર્મોને
પરમાર્થથી અધર્મો રૂપ માને છે. ચિન્તામણિ માટેની જે
માન્યતા જ્યદેવની થઈ, તેવી માન્યતા સદ્ધર્મ માટેની લેની
હોય, તે જ સાચો સમ્યગ્દર્શિ છે જ્યદેવને જેમ ચિન્તા
મણિ સિવાયના સઘળા જ મણિઓ પત્થર સમાન લાગ્યા,
તેમ સમ્યગ્દર્શિ આત્માને પણ શ્રી જિનવરભાષિત ધર્મ સિવાયના
-સઘળા જ ધર્મો, અધર્મો તરીકે ભાસ્યા વિના રહેતા જ નથી.

ધર્માધર્મના પરીક્ષક બનો :

જ્યદેવ-ચિન્તામણિ સિવાયના મણિઓને પત્થર સમાન માનનારો ત્યારે જ બની શક્યો, કે જ્યારે તે સ્તનની પરીક્ષામાં નિપુણ બન્યો. લિપ્ત લિપ્ત પ્રકારનાં સ્તનોના સ્વરૂપનું તેને જ્યારે યથાર્થ જ્ઞાન થયું, ત્યારે તેની ખાત્રી થઈ કે-હુનિયામાં કોઈ સાચો મણિ હોય તો તે ચિન્તામણિ જ છે. આ વસ્તુ સૂચવે છે કે-સદ્ધર્મના સાચા ઉપાસક બનવાને માટે, ધર્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોય આવશ્યક છે. નિસર્ગથી અને અધિગમથી-એમ બે પ્રકારે સમ્યગ્દર્શનનું પ્રગટીકરણ થાય છે. શ્રી જૈન દર્શનના જ્ઞાન સાથે ઈતર દર્શનોનું જ્ઞાન પણ યોગ્ય આત્માઓને માટે સમ્યક્ત્વને પમાડનારું બની શકે છે. યોગ્ય આત્માઓ, એ જ્ઞાનના બળે, શ્રી જૈન દર્શન જ સુદર્શન છે અને બીજાં બધાં દર્શનો એ કુદર્શનો છે-એવો નિષ્કૃંપ કરી શકે છે. વળી ઈતર દર્શનોનું જ્ઞાન, તત્ત્વવેદી આત્માઓના સમ્યક્ત્વને પણ નિર્મલ બનાવનારું બને છે. જ્યોત્ષ્ણ રૂચિ અને તાત્ત્વિક જ્ઞાન પૂર્વકની રૂચિ-એ બે વચ્ચે મોટું અન્તર રહેલું છે. તત્ત્વજ્ઞાન આત્માની સદ્ધર્મની રૂચિને સુનિર્મલ બનાવવા સાથે, આત્માને પ્રમાદથી મુક્ત બનાવવામાં પણ પૂણ જ સહાયક નિવડે છે. આજે તો, તત્ત્વજ્ઞાનને મેળવવાની દરકાર કેટલાને છે, એ જોઈએ તો ચ દુઃખ થાય તેમ છે. હુનિયાદારીમાં નિપુણ બનવાની લાલસા જેટલી તીવ્ર છે, તેટલી જ તત્ત્વજ્ઞાનને માટેની અલિલાષા મન્દ છે. જ્યદેવે ખાર વર્ષ પર્યન્ત સ્તનપરીક્ષામાં નિપુણ બનવાનો પરિશ્રમ કર્યો, એ વાતમાં તો સંસાગ્ના રસિકો એમ જ કહેવાના કે-‘બરાબર છે. ખાર તો શું પણ જરૂર હોય તો ખાવીસ વર્ષો પર્યન્ત

અગર તો તેથી પણ વધુ સમય પર્યન્ત પરિશ્રમ કરવો જોઈએ : કારણ કે-તે ઉત્તતિનું સાધન છે. 'ખરેખર, જેઓની દૃષ્ટિ આ લોકની જ ઉત્તતિમાં અટવાઈ ગઈ છે અને જેઓની બુદ્ધિ પરલોક, પુણ્ય, પાપ આદિના વાસ્તવિક વિચાર સુધી પહોંચી શકતી નથી, તેઓ ઓછા કમનશિબ નથી. મિથ્યાત્વાદિનો જ એ પ્રતાપ છે કે-તેઓને મરણ પછી શું થશે, તેનો વાસ્તવિક વિચાર જ નથી આવતો. આ લોકની ઉત્તતિ, એ શું વાસ્તવિક ઉત્તતિ છે ? આ લોકની ઉત્તતિ, એ શું આત્માની ઉત્તતિ છે ? મનુષ્યભવ આદિ દુર્લભ દુર્લભ વસ્તુઓને પામવા જોગા સુંદર ભાગ્યને પામેલા પણ આત્માઓ, આત્માની ઉત્તતિનો વિચાર નહિ કરતાં, આ લોકની ઉત્તતિ પાછળ જ મગ્યા રહે, તો કહેવું પડે કે-તેઓ પોતાના સફળભાગ્યના લોગે દુર્ભાગ્યને ઉપાળું રહ્યા છે. 'આત્મા અનાદિ કાલથી આ સંસાર રૂપ સાગરમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે અને એ પરિભ્રમણનો અન્ત માનવજીવનમાં સફળમંની સુંદર પ્રકારે ઉપાસના કર્યા વિના આવવાનો નથી' - આ વસ્તુને જેઓને ખ્યાલ નથી, તેઓ દુનિયાની દૃષ્ટિએ ગમે તેવા બુદ્ધિનિધાન ગણાતા હોય, તો પણ પરમાર્થવેદિઓની દૃષ્ટિએ તો તેઓ બુદ્ધિહીન જ છે. રત્નપરીક્ષામાં નિપુણ બનવા માટે બાર બાર વર્ષો જેટલો સમય ગાળનારની પ્રશંસા કરનારાઓ, ધર્મોધર્મની પરીક્ષા માટે સમય ગાળનારને જ્યારે એવકૂફ કહેવાને તૈયાર થાય છે, ત્યારે તેઓ ખરી રીતિએ તો પોતાની એવકૂફીનું જ પ્રદર્શન કરનારા બને છે. રત્નપરીક્ષામાં નિપુણ બનેલો ભાગ્યવાન હોય તો બહુ ત્યારે એકાદ ભવનું સુખ મેળવે છે, જ્યારે ધર્મોધર્મની પરીક્ષામાં સુનિપુણ બનેલો તો,

પોતાના આ લોકને અને પરલોકને પણ સુખી બનાવી શકે છે.

આજની જ્ઞાનપ્રચારની વાતો :

આમ છતાં પણ, સંસારમાં આપણે જોઈએ છીએ કે—
 દુનિયાદારીના અભ્યાસને માટે વર્ષોનાં વર્ષો પસાર કરવામાં
 આવે છે. માત્ર ધર્મોધર્મની પરીક્ષા માટેના અભ્યાસમાં જ
 દેવાળું હોય છે. મિથ્યાત્વથી ઘેરાયેલી દુનિયાને, મિથ્યા-
 જ્ઞાનનો પ્રચાર જેટલો ગમે છે, તેટલો સમ્યગ્જ્ઞાનનો પ્રચાર
 ગમતો નથી. આત્મા આદિના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની
 અભિલાષા પણ વિરલ આત્માઓમાં હોય છે. આ બધને
 પામીને, જે જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાને માટે વધુમાં વધુ પ્રયત્ન
 કરવો જોઈએ, તે જ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા વિષેની ઉપેક્ષા, એ
 ઘણી જ કારમી વસ્તુ છે. આજે જ્ઞાનપ્રચારની વાતો તો
 ઘણી થઈ રહી છે અને જ્ઞાનપ્રચારના નામે પ્રવૃત્તિઓ પણ
 ઘણી ચાલી રહી છે, પરંતુ એ વાતો અને એ પ્રવૃત્તિઓ શું
 સમ્યગ્જ્ઞાન માટેની છે ? એ વાતો અને એ પ્રવૃત્તિઓનો
 હેતુ, માનવજાતને આત્મકલ્યાણની ઉપાસક બનાવવાનો છે ?
 આજની જ્ઞાનપ્રચારની વાતો અને પ્રવૃત્તિઓ તો, મોઠા ભાગે,
 માનવજાતને પરલોકના હિતથી વિમુખ બનાવનારી છે. એનાથી
 પાપહીરૂતા વધતી નથી, પણ પાપરસિકતા વધે છે. એનાથી
 સદ્ધર્મની રૂચિ બગતી નથી, પણ ધર્મ પામવાની યોગ્યતા
 હોય તો ય તે હણધર્મ જવા પામે છે. આજે જ્ઞાનપ્રચારને
 નામે વાતો કરી રહેલાઓને, જે પૂછવામાં આવે કે—‘તમે
 સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રચાર માટે કેટલી અને કેવી યોજનાઓ ઘડી
 છે ?’—તો તેઓ પાસે તેનો શો જવાબ છે ? જે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ

માત્રનું કલ્યાણ સાધવામાં સહાયક થાય તેમ છે, તે જ્ઞાનનો લેશ પણ ખ્યાલ નહિ હોવા છતાં પણ, જેઓ જ્ઞાનપ્રચારની વાતો કરવાને નીકળી પડે, તેઓ જ્ઞાનના નામે પણ અજ્ઞાનના જ ઉપાસક બને અને બનાવે, એ જ મુસંભવિત છે. આત્માની શુદ્ધિનું ધ્યેય અને એ માટેના સાધન રૂપ સદ્ધર્મની રૂચિ, આ બેમાં જેઓનું દેવાણું છે, તેઓ જ્ઞાનના નામે પણ જગતને અજ્ઞાનના જ પંથે દોરનારાઓ છે. સમ્યજ્ઞાનની સાધનામાં, ભાષાજ્ઞાન આદિની આવશ્યકતા નથી—એમ નહિ સમ્યજ્ઞાનની સાધનામાં ભાષાજ્ઞાન આદિની પણ આવશ્યકતા જરૂર છે, પરંતુ ભાષાજ્ઞાન માટે પ્રયત્ન કરનારાઓનું એ ધ્યેય જ નથી તેનું શું ? જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પછીથી પણ જેઓને પૌદ્ગલિક પ્રગતિમાં જ આત્માની પ્રગતિ લાગતી હોય અને આત્માની પ્રગતિ માટે અનન્તજ્ઞાનિઓએ કરમાવેલી પ્રવૃત્તિઓ ન ગમતી હોય, તેઓ માટે તો એમ જ કહેવું પડે કે— ‘એ બીચારાઓ જ્ઞાનના નામે અજ્ઞાનની જ ઉપાસનામાં પડ્યા હતા.’ આજે જ્ઞાનપ્રચારના નામે ચાલી રહેલી વાતો, ગદુલતયા, અજ્ઞાનપ્રચારની જ છે અને એથી એવી વાતોથી પણ સમ્યજ્ઞાનના પ્રચારની અભિલાષાવાળાઓએ સાવધ બન્યા રહેવાની જરૂર છે. જેઓ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો એટલે કે મિથ્યાજ્ઞાન અને સમ્યજ્ઞાનનો વિવેક પણ ઠગી શકતા નથી, તેઓ જ્ઞાનપ્રચારની વાતો કરે, એ તો તેઓનું એક પ્રકારનું વાયડાપણું જ છે : પણ મિથ્યાત્વથી ઘેરાયેલી દુનિયા તેઓના તે વાયડાપણાને પિછાની શકતી નથી.

સદ્મીનો આવ્યવ

આજે રોન સમાજના પેસે ચાલતી ચિરબુદ્ધિવાઓનું

ખીને લાગ]

ધ્યેય ને સમ્યક્જ્ઞાનનું જ હોત અને એ ધ્યેય મુજબ એનો
 ને અમલ થયો હોત, તો શિક્ષિત જણાતા જૈનો, આજે
 આજના-ગાંધીવાદ અને સામ્યવાદ આદિ વાદોના હાઈને
 સમજીને એ વાદોથી અલિપ્ત જ રહ્યા હોત : પણ વસ્તુતઃ
 સમ્યક્જ્ઞાનના પ્રચારનું ધ્યેય જ નથી અને કદાચ પ્રસંગે
 પ્રસંગે સમ્યક્જ્ઞાનના પ્રચારની વાતો કરાતી પણ હોય, તો ય
 તે જૈનસમાજના ધર્મગ્રેષ્ઠી એવા પણ ભદ્રિક વર્ગને સોળવીને
 તેઓની લક્ષ્મીનો લાભ લેવાને માટે જ કરાતી હોય છે. બહુ-
 લતયા આજે આવી પરિસ્થિતિ છે અને એથી આવી કારમી
 પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવાને માટે ધર્મગ્રેષ્ઠી વર્ગે પોતાનાં
 સંતાનો અને અર્થી એવા સૌ કોઈને માટે સમ્યક્જ્ઞાનની
 પ્રાપ્તિનાં સાધનોમાં સુવ્યવસ્થા પૂર્વક પાણીની માફક પેસો
 વેરવો, એ પણ પરમ આવશ્યક છે. શ્રી જિનમંદિરોનાં નૂતન
 નિર્માણ, છૂર્ણ એવાં શ્રી જિનમંદિરોનો ઉદ્ધાર, અપૂજ્ય
 રહે એવી સ્થિતિમાં આવેલાં શ્રી જિનજિમ્મોની પૂજનવ્યવસ્થા
 અને શ્રી જિનાગમ આદિ શાસ્ત્રોનાં આલેખન આદિમાં
 લક્ષ્મીનો વ્યય, એ જેમ ઉત્તમમાં ઉત્તમ કોટિનો સફળ્ય છે,
 તેમ આ બાતિના સમ્યક્જ્ઞાનના પ્રચારમાં કરાતો લક્ષ્મીનો
 વ્યય, એ પણ સુંદર પ્રકારનો સફળ્ય જ છે. પરંતુ આ પ્રકારનો
 સફળ્ય કરવાની સફલ્પત્તિ, સમ્યક્દર્શનના અભાવમાં પ્રગટે
 શી રીતિએ ? આ જીવનમાં, આત્માનું કલ્યાણ સાધવાને માટે,
 અનન્તજ્ઞાનિઓએ કરમાવેલા ધર્મની આરાધના કરવામાં લીન
 બનવું, એ જ એક આ જીવનને અને આ સામગ્રીને સાર્થક
 બનાવવાનો ઉપાય છે-એમ લાગ્યા વિના, બીજા આત્માઓને
 સમ્યક્જ્ઞાની બનાવવાની સાચી વૃત્તિ પ્રગટે અને એ વૃત્તિના

અમલને માટે લક્ષ્મીનો વિપુલ વ્યય કરવાની ઉદારતા પ્રગટે,
એ શું શક્ય છે? જેનામાં સ્વ-અનુગ્રહ નથી, તેનામાં પરમાર્થ
કેટિનો પરાનુગ્રહ સંભવે કેમ? તમે તમારા આત્મા પ્રતિ
અનુગ્રહવાળા બનો, એટલે બીજા આત્માઓ પ્રત્યેની અનુ
ગ્રહબુદ્ધિ આપોઆપ પ્રગટશે. ધર્મોધર્મની પરીક્ષામાં નિપુણ
બનવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ પણ સાચી અનુગ્રહશીલતાને
પામવાનો એક ઉત્તમ માર્ગ છે.

સાચું આરોગ્ય મોક્ષ

રત્નની પરીક્ષામાં પ્રવીણ બનેલા જ્યેષ્ઠે ચિંતામણિની
પ્રાપ્તિનો જ પ્રયત્ન આરંભ્યો, એની પણ અનુમોદના કરનારા
આ દુનિયામાં ઘણા મળી આવવાના : કારણ કે-દુનિયાની
ઉત્તમ ચીજને મેળવવાને માટેના પ્રયત્નને જ અર્થકામપ્રેમી
જગત ઈષ્ટ માને છે. આજના અર્થકામપ્રેમી જગતને એક
એ જ વાત નથી ગમતી કે-કેઈ અનર્થકર ધર્મને આરાધે.
એ પ્રભાવ મિથ્યાત્વનો છે, જ્યારે સમ્યગ્જ્ઞાનનો તો એ
સ્વભાવ છે કે-આત્માને એ અર્થકામનો દેષી અને ધર્મનો
પ્રેમી બનાવે છે. સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રતાપે આત્માને આત્માનું
સાચું આરોગ્ય મોક્ષ લાગે ॥ અને એ આરોગ્યની પ્રાપ્તિ
માટે એને ધર્મ રૂપ ઔષધનું આસેવન અતિશય ઉપયોગી
ભાસે છે એ ઔષધના મેવનની સફળતામાં અર્થકામ અપથ્ય
હોઈ, મોક્ષ રૂપ આરોગ્યનું સપાદન કરવામાં તે અંતરાય
કરનાર છે, એમ સમ્યગ્જ્ઞાનના સ્વામિને લાગે ॥ અને એ
જ કારણે તે પુણ્યાત્માને અર્થકામ હેય કેટિના લાગે છે.
ધર્મોધર્મની પરીક્ષામાં નિપુણ બનેલા આત્માઓની આવી

જ મનોદશા હોય છે. એથી તેઓ મોક્ષના અર્થી બને છે અને અર્થકામને તુચ્છ માની, મોક્ષસાધક ધર્મને જ એક આરાધનીય માને છે.

સંસારરસિકોત્તું કથન ઉપેક્ષણીય છે .

જયદેવને અચૂત છતાં પણ પોતાના ગામમાં ચિન્તા-મણિની પ્રાપ્તિ ન થઈ, ત્યારે તેની ખાતર તેને ગામ છોડીને પરદેશે જવાનું મન થયું. આ વાતમાં પણ અર્થકામલોહુપ જગત સમ્મત જ થવાનું અને ઉપરથી કહેવાનું કે-‘ઈષ્ટ અને ઉત્તમ એવી વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે ઘર, ગામ અને દેશ આદિ છોડવાની પણ ઈચ્છા થવી એ સહજ છે. જેઓને એવી ઈચ્છા ન થાય, તેઓ એટલી જ ગણાવા લેઈએ.’ એ જ લોકો, જો કોઈ આત્માને ધર્મની ખાતર એ બધું છોડવાનું મન થાય, તો કહેવાના કે-‘આ તો ધર્મચેત્તો છે.’ આવી દશાના લોકોને સજ્ઞાન કહેવા અને તેઓના કથન ઉપર મહાર બાંધવી, એ આત્માના અહિતને જ રાજમાર્ગ છે. સાચો ધર્મપ્રેમ જેઓમાં પ્રગટ્યો હોય છે, તેઓ તો એવા માણસોના કથનને ગણતા જ નથી અને પોતાનું કામ સાધવામાં જ ઉજમાળ થાય છે : પણ જેઓ સહજ ધર્મની સન્મુખ થયા હોય છે, તેવાઓને માટે આવાઓનું કથન પ્રાયઃ ધર્મની સન્મુખતાથી ખસેડી નાખનારું જ નિવડે છે. સામાન્ય ધર્મપ્રેમિઓની પણ ફરજ છે કે-તેઓએ સંસાર-રસિકોના કથન ઉપર ખીલકુલ ધ્યાન જ ન આપવું. એવાઓ તો મીઠા શબ્દોમાં પણ જેર આપીને આત્માના ધર્મ રૂપ પ્રાણનો કારમી રીતિએ સંહાર કરનારાઓ છે. સંસારરસિક

આત્માઓને, માત્રી રીતિએ, ધર્મનો ખય જ નથી હોતો. એવાઓ તો એક જાતના કુશળ ખેલાડીઓ હોય છે. જરૂર પડે તો તેઓ પોતાના સંસારરસની સિદ્ધિ માટે ધર્મિપણનો પણ ભાગ સહ્ય શકે છે એવાઓથી સાવચેત રહી શાનિઓની આશા મુજબ વર્તવામા જ ધર્મીયો જગતનું શ્રેય છે.

પુત્રની ફરજ :

ચિન્તામણિને માટે અન્યત્ર જવાની પોતાની ઈચ્છા જ્યદેવે પોતાના માતા-પિતા પાસે જાહેર કરી અને અન્યત્ર જવામાં તેમની સહાનુભૂતિ ઈચ્છી, પણ જ્યારે માતા-પિતા એ-‘ ચિન્તામણિ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. ’-એવું સમજાવવા દ્વારા, તેને અન્યત્ર જતો રોકવાનો પ્રયત્ન ચાલુ જ રાખ્યો, ત્યારે જ્યદેવ પોતાનાં માતા-પિતાની ઈચ્છાને પણ અવગણીને, પોતાની ઈષ્ટસિદ્ધિને માટે ચાલી જ નીકળ્યો. આ વાતને સામળીને પણ, આજના સંસારના ખેલાડીઓ એમ જ કહેવાના કે-‘ તફન બરાબર છે. પુત્રની ફરજ બહુ બહુ તો વિનયભાવે માતા-પિતાને પોતાની ઈચ્છા જણાવીને તેમની સહાનુભૂતિને બાંધી લેવાની છે એ ફરજને અહા કરવા છતાંય, માતા-પિતા જો જડ જેવાં બની જાય અને વિરોધ જ કર્યો કરે, તો ચાલ્યા જવું એ જ પુત્રનો ધર્મ થઈ પડે છે. ’ વળી કેટલાકે તો વધુમા એમ પણ કહે કે-‘ એવા કામમાં અવસર ન હોય તો ન પણ પૂછાય ’ અને એથી વધુ કહેવાય તો એમ પણ કહેવાય કે-‘ જે વિષયમાં માતા-પિતા મૂર્ખ હોય, તે વિષયમા એમની સલાહ માગવાની હોય જ શાની ? ’ આપુ આપું માનનારા અને બોલનારા લોકો પણ, જ્યારે

કેઈ યોગ્ય ઉમરે પહોંચેલો આત્મા, શાસ્ત્રવિધિ મુજબ માતા-પિતાને સમજાવવાના પોતાનાથી શક્ય એવા પ્રયત્નો આદિ કરવા છતાં પણ, ત્યારે માતા-પિતા ન સમજે ત્યારે જ શાસ્ત્રની આજ્ઞા મુજબ પોતાના આત્મકલ્યાણને સાધવાને માટે તેયાર થઈ પોતાના કલ્યાણમાર્ગે પ્રયાણ કરે, ત્યારે તેની યથેચ્છ ટીકા કરવાને શક્તિ નથી. આથી સ્પષ્ટ છે કે-આવાં દેહાન્તો પણ તે જ આત્માઓને ઉપકારક થાય છે, કે જે આત્માઓ કમથી કમ મધ્યસ્થભાવે સત્યનું શ્રદ્ધા કરવાને આતુર હોય. આત્માના કલ્યાણ વિષે અજ્ઞાન હોવા છતાં, સ્વચ્છન્દપણે ફાવતું લેણું અને ન ફાવતું છોડી દેણું-એવી ધુનવાળા બનેલાઓ તો, કેઈ પણ વસ્તુથી સાચું હિત સાધી શકતા નથી.

આત્માગ ૩૫ ત્યાગ કરવો જોઈએ :

જ્યદેવને તેનાં માતા-પિતાએ-‘ ચિન્તામણિ જેવી કેઈ વસ્તુ જ નથી ’-એમ જે કહ્યું, તે પુત્રમોહના કારણે કહ્યું હોય, એ પણ સંભવિત છે. એવું જ કાંઈક મોહાધીન માતા-પિતા આદિ તરફથી મુમુક્ષુ પુત્ર આદિને કહેવાય છે. દેટલાંક મોહાધીન માતા-પિતા આદિ, સદ્ધર્મની વિશિષ્ટ પ્રકારે ઉપાસના કરવાને ઉત્સુક બનેલા તેમના પુત્ર આદિને, સદ્ધર્મ વિષે અને સદ્ધર્મની આરાધના કરવા સાથે તેની પ્રચારણાદિ કરનારા સદ્ગુરુઓ વિષે, એવી એવી પણ અમથાર્થ વાતો જણાવે છે, કે જે સાંજળતાં ધર્મી આત્માઓને પારાવાર ખેદ થયા વિના રહે નહિ. ધર્મી આત્માઓ મોહાધીનતાની કારખી સ્થિતિને સમજનારા હોવાથી, તેઓને તેવા પ્રસંગે પણ આશ્ચર્ય નથી થતું, છતાં દયા આદિના યોગે ખેદ જરૂર

જોઈએ, કે તેમાં કંઈક ન્યૂનતા હોય તો પણ ચાલી શકે ?' —એ વાતનું સમાધાન આગળ ચાલતાં શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિ પોતે જ ફરમાવવાના છે. આ એકવીસ શુદ્ધોને અંગે પૂર્વાચાર્ય પરમર્ષિઓએ રચેલી ત્રણ ગાથાઓને પાંચમી, છઠ્ઠી અને સાતમી ગાથા દ્વારા જણાવીને, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ તે એકવીસેય શુદ્ધોને અંગે એક શુદ્ધને લગતી એક ગાથા એમ એકવીસ ગાથાઓ ફરમાવી છે. તે પછી એક ગાથા દ્વારા ઉપસંહાર કરીને, આને લગતા અપવાદનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાને માટે પણ એક ગાથા ફરમાવી છે. “શું એકાન્તે આ એકવીસ શુદ્ધોથી સંપન્ન એવા આત્માઓ જ ધર્મના અધિકારી છે કે એમાં કોઈ અપવાદ પણ છે ?” —એવા પ્રશ્નનું સમાધાન આપતાં, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ ઉત્તમ પ્રકારના ધર્માધિકારી આત્માઓ, મધ્યમ પ્રકારના ધર્માધિકારી આત્માઓ અને જઘન્ય પ્રકારના ધર્માધિકારી આત્માઓ કેને કેને કહેવાય, તે ફરમાવ્યું છે : પરન્તુ ધર્મરત્નના અર્થી આત્માઓએ તો, ઉત્તમ પ્રકારના ધર્માધિકારિપણને પ્રાપ્ત કરવાને માટે જ ઉદ્યમશીલ બનવું જોઈએ, એ નિર્વિવાદ વાત છે.

ધર્માધિકારી બનવાની દિગ્ગમીનતા ન હોય :

વિશિષ્ટ પ્રકારના પ્રાસાદને માટે, શુદ્ધ્યોદ્ધાર અને પીઠબન્ધ આદિને વિષે આદરવાળા બનવું, એ આવશ્યક છે : કારણ કે—શુદ્ધ્યોદ્ધાર અને પીઠબન્ધ આદિ કયાં વિના વિશિષ્ટ પ્રકારનો પ્રાસાદ બંધાવો અને ટકી રહેવો એ સંભવિત નથી. એ જ રીતિએ, વિશિષ્ટ ધર્મસિદ્ધિ એકવીસ શુદ્ધોને આધીન હોવાના કારણે, ધર્મના અર્થિઓએ એ એકવીસ

શુભોને પ્રાપ્ત કરવાને માટે ઉદ્યમશીલ બનવું જોઈએ, એમ ઉપકારી મહાગુરુનો ફરમાવે છે. શ્રી જૈન શાસનના પરમાર્થ-વેદી પરમર્ષિઓ જ્યારે આ રીતિએ ધર્માધિકારિપણું પ્રાપ્ત કરવાની વાત ઉપર ભાર મૂકતા હોય, ત્યારે તો ધર્મની આરાધના દ્વારા પોતાની કલ્યાણકામનાને સફળ બનાવવાની અલિલાધાવાળા આત્માઓ, ધર્માધિકારિપણુને પ્રાપ્ત કરવાની બાબતમાં ઉદાસીનતાને કેમ જ સેવી શકે ? શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિ પોતે ગીતાથ' હોવા છતાં પણ, અહીં પૂર્વસૂરિ પરમર્ષિ ઓના નામે વાત કરી રહ્યા છે, એ વસ્તુના સ્ફુર્યને સમજવાની જેઓ બુદ્ધિ ધરાવતા હોય, તેઓ તો ધર્માધિકારિ પણુને પામવામાં લેશ પણ ઔદાસિન્ય આવે, એવી વાતને ઉચ્ચારવાને કે લખવાને કદી જ પ્રેરાય નહિ, એ નિર્વિવાદ વાત છે. શ્રી જૈન શાસનના પરમાર્થવેદી, પરમર્ષિઓએ એકવીસ શુભોથી શુક્રા, સમૃદ્ધ, સપૂર્ણ અગર દેદીખ્યમાન એવા આત્માને સદ્ધર્મને ઉચિત તરીકે પ્રતિપાદિત કર્યો છે-આ વાતના હાર્દને પામેલા ધર્મગુરુઓ, કદી જ એવું કહેવાને કે કરવાને પ્રેરાય નહિ, કે જેથી તે તે શુભોના ઉપાજન માટે ઉપેક્ષા વધવા પામે. આ શુભોને પ્રાપ્ત કરવાની બાબતમાં ઉપેક્ષા વધવાને બદલે ઉપેક્ષા નાબૂદ થવા પામે અને આ શુભોની પ્રાપ્તિ માટે ધર્મરત્નના અર્થી આત્માઓ ઉદ્યમશીલ બને, એવો જ ઉપદેશાદિ દ્વારા ધર્મગુરુઓએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિ શ્રી જિનશાસનના સ્ફુર્યવેદી પરમર્ષિઓના નામે ફરમાવે છે કે-ધર્મના અર્થી આત્માઓએ સૌથી પહેલો પ્રયત્ન ધર્માધિકારિત્વને પમાડનાર એકવીસ શુભોને પામવાને માટે જ કરવો જોઈએ. શલ્યોદ્ધાર અને પીઠબન્ધ

આદિની ઉપેક્ષા કરનારાઓ જેમ વિશિષ્ટ આસાદની પોતાની અભિલાષાને પૂરી કરી શકતા નથી, તેમ ધર્માધિકારિપણાને પ્રાપ્ત કરવાને માટેની ઉપેક્ષા કરનારાઓ, વિશિષ્ટ ધર્મસિદ્ધિની પોતાની અભિલાષાને પૂરી કરી શકે નહિ, તે સ્વાભાવિક જ છે. અધિકારિપણા વિના સિદ્ધિ નહિ :

અધિકારિપણુ, એ એક એવી વસ્તુ છે કે—એના અભાવમા સાધના સાધના રૂપે થઈ શકતી નથી અને એ કારણે સિદ્ધિ દૂર જ રહેવા પામે છે. અધિકારિપણુ પ્રત્યે ઉપેક્ષાભાવ ધરાવનારાઓ તો, વસ્તુની સુંદર સાધના આદિથી વંચિત જ રહી જાય છે. અધિકારિપણુને પ્રાપ્ત કરવાના આશયથી કરાતી અભ્યાસ રૂપ ક્રિયાઓ, અધિકારિપણુને પમાડે અને અધિકારિપણુ પમાયા બાદ સાધના સુંદર પ્રકારે થાય—એ શક્ય છે, પરંતુ અધિકારિપણુની આવશ્યકતાનો જ વિરોધ કરનારાઓની શી દશા થાય ? તમે ધર્મના અર્થી ન હો તો ધર્મના અર્થી બનો અને ધર્મના અર્થી હો તો પહેલા ધર્માધિકારિપણુ પ્રાપ્ત કરવાને ઉદ્યમશીલ બનો : કારણ કે—વિશિષ્ટ ધર્મસિદ્ધિ તેને આધીન છે. સદ્ધર્મના સેવનાદિ દ્વારા જે સર્વોત્તમ ફલની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, તે ફલની પ્રાપ્તિ અધિકારિપણુની ઉપેક્ષા કરનારાઓને કદી થઈ પણ નથી અને કદી થવાની પણ નથી. અયોગ્યતાથી થતી હાનિ :

ઉપકારી મહાપુરૂષોએ, ધર્મના અર્થી આત્માઓને ધર્માધિકારિપણુને પામવાની આવશ્યકતા દર્શાવી છે, એ પણ એ તારકોની ઉપકારભાવનાને જ અભારી છે. દુનિયામાં પણ

હાથાઓ કહે છે કે—‘પહેલાં લાયકાત કેળવો અને પછી ઇચ્છા કરો.’ જે વસ્તુને ઇચ્છતા હો, તેને લાયક બનવાની ઉપેક્ષા કરવી, એ તો તે વસ્તુની પ્રાપ્તિને વધારે વિકટ બનાવવા જેવું છે. ઉત્તમ વસ્તુઓ લાયકાતવાળાને જેમ શુભ કરે છે, તેમ નાલાયકોને માટે હાનિ પણ કરે છે. એ હાનિમાં નિમિત્ત ઉત્તમ વસ્તુ હોવા છતાં, ઉત્તમ વસ્તુને હાનિકર ગણાય નહિ, પણ નાલાયકાતને જ હાનિકર ગણાય. પૌષ્ટિક પણ અનાજ, માંદા માણસને ખવડાવવાનું પરિણામ એ જ આવે કે—તેની માદગી વધે અને કદાચ મૃત્યુ પણ થઈ જાય. કેટલાંક ઔષધો એવાં હોય છે, કે જે ઔષધોનું યથાવિધિ સેવન કરાય, તો તેથી ઘણો લાભ થાય, પણ એવાં ઔષધોનું સેવન કરવાને માટે લાયક હોજરી હોય નહિ અને કુપચ્ચના યોગ મળે, તો જીવનને બદલે મરણ જ થાય કે બીજું કંઈ થાય ? વૈદ્યો માત્રાઓ ગમે તેને આપે ખરા ?

સઠ નહિ જ.

કારણ ?

સઠ ગમે તેને માત્રાઓ આપે, તો તો કેટલાય માદલાઓ સાળ થવાને બદલે મરી જાય.

એ જ વસ્તુ અહીં સમજી લેવી જોઈએ. ધર્મ, એ પણ એક પ્રકારનું ઔષધ છે અને યોગ્ય આત્માઓ ધર્મ રૂપ ઔષધના યથાવિધિ આસેવન દ્વારા મહા લાભને પામી શકે છે : પરંતુ અયોગ્ય આત્માઓ પોતાની અયોગ્યતાના કારણે, એ ઔષધના આસેવન નિમત્તે જ, પોતાના કારમા અહિતને સાધનારા નિવડે છે. આથી જ, ઉપકારી મહાયુક્તોએ ધર્મોપદ્રારિપણને વિષે ઉપેક્ષાને નહિ સેવતાં, ધર્મના અર્થ-

જોને તે પ્રાપ્ત કરવાને માટે ઉદ્યમશીલ બનવાનું ફરમાવ્યું છે.
અનંતજ્ઞાનિઓની આશાતના :

ઉપકારી મહાપુરુષો સારાં જ વિધાના જીવેલી કલ્યાણ-
 શાવનાથી જોતજોત બનેલા હોય અને જો કારણે તેઓ
 'સૌ કોઈ ધર્મમય બને'—એવું જોવાને અત્યંત ઉત્સુક હોય,
 તે સ્વાભાવિક છે. આમ છતાં પણ, જો ઉપકારિઓ, ધર્મના
 ઉપદેશ અને ધર્મના પ્રદાન આદિમાં યોગ્યતા ઉપર ખૂબ
 જ ભાર મૂકે છે. કારણ કે—જો ઉપકારિઓ ધર્મના ઉપદેશ
 અને ધર્મના પ્રદાન દ્વારા જીવેલું કલ્યાણ કરવાને ઇચ્છે છે,
 પણ અકલ્યાણ કરવાને નથી જ ઇચ્છતા. યોગ્યતા વિના
 સારી પણ વસ્તુ લાભ નથી આપતી, જો નિર્વિવાદ છે. આ
 જ કારણે, ઉપકારિઓએ યોગ્યતા માટેનાં ઉત્સર્ગ અને અપ-
 વાદથી વિધાન કરેલાં છે. જો વિધાનોના રહસ્યને સમજીને,
 તે મુજબની યોગ્યતાને જોવાને માટે હંમેશાં શાસ્ત્રાનુસારિઓએ
 સત્જ રહેવું જ જોઈએ. જેઓ યોગ્યતાને જોવાની વાત સામે
 જ વિરોધ કરે છે અને જો માટે જ્ઞાનિઓએ નિષ્પત્ત કરેલાં
 પરીક્ષાનાં વિધાનોને ઉઠાવવાને મથે છે, તેઓ આશાભંગનું
 પાપ વહોરવા સાથે, અન્યનાં પણ દારમા અકલ્યાણમાં સહા-
 યક થાય છે. આવાઓ, જેમ કરવામાં પણ જે ઉપકારની
 વાતો કરે છે, તે વાતો પણ જો જ સૂચવે છે કે—કાં તો
 તેઓ ઉપકારના સ્વરૂપ આદિથી અજાત છે અથવા તો કદા-
 શ્ચી છે. યોગ્યતા માટેનાં વિધાનો અનેક ઉપકારિઓએ રચે
 રચે ફરમાવ્યાં છે, છતાં પણ ઉપકાર આદિના નામે જો વિધા-
 નોને અપલાપ કરવો અથવા તો જો વિધાનોને ચત્કિચિત્

કરી મૂકવાં, એ તો અનંતજ્ઞાનિઓની કારખી આશાતના કરવા સિવાય કશું જ નથી. એક તરફ અનંતજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાઓની કઠાયલ આદિના યોગે વિરાધના કરવી તેમ જ અજ્ઞાનિઓને મુંઝવનારા તુક્ષ્ણાઓ ઉભા કરીને અનંતજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાઓ પ્રત્યેની અશ્રદ્ધા વધારવી અને બીજી તરફ અનંતજ્ઞાનિઓના શાસનની આરાધના કરવાનો ડોળ કરવો, એ દ્વન્દ્વ સિવાય બીજું કશું જ નથી અને દ્વિભાઓ માટે તો એક સંસારપરિભ્રમણ જ શેષ રહે છે.

આરાધકભાવને નિર્મલ બનાવો :

અનંતજ્ઞાનિઓના શાસનની વાસ્તવિક આરાધના કરી શકાય, એ માટે એ તારકોની આજ્ઞાઓ પ્રત્યે સુન્દર પ્રકારનો આદરભાવ ડેળવવો જોઈએ. આજ્ઞાઓ પ્રત્યેનો આદરભાવ, આજ્ઞાઓના પરિપાલનમાં ખૂબ જ સહાયક નિવડે છે. આજ્ઞાઓના પાલન દ્વારા મેળવવા જોશું ફલ મેળવવામાં, આજ્ઞાઓ પ્રત્યેનો આદરભાવ, ઘણો જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. આજ્ઞાઓ પ્રત્યે સાત્ત્વા આદરભાવને નહિ ધરાવનારાઓ, પોતાની ધર્મક્રિયાઓને તથાપ્રકારે સફલ બનાવી શકતા નથી, અને આજ્ઞાઓ પ્રત્યેનો અનાદરભાવ તો, આત્માને ઘોર સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનારો જ નિવડે છે આરાધકભાવ અને વિરાધકભાવ, એ ઉભયના પરિણામને સમજીને વિરાધકભાવથી સદા સર્વથા બચવું અને આરાધકભાવને સુનિર્મલ બનાવવવામાં ઉદ્યમશીલ બન્યા રહેવું, એ કલ્યાણના અર્થિઓને માટે પરમ કર્તવ્ય રૂપ છે. આરાધનાની વિશિષ્ટ ક્રિયાઓ કરવાને અસમર્થ એવા પણ આત્માઓ, આરાધક-

ભાવના થોડે તરી બંધ છે અને આરાધનાની વિશિષ્ટ ક્રિયાઓ કરવા છતાં પણ, વિરાધકભાવના ઉપાસક બનેલા આત્માઓ, વિરાધકભાવના કારણે ડૂબી બંધ છે વિરાધનાની ક્રિયા થઈ જવા છતાં પણ, જે આત્માઓ આરાધકભાવથી બ્રહ્મ થતા નથી, તે આત્માઓનો ઉદ્ધાર સુસંભવિત છે, જ્યારે વિરાધકભાવને પામેલાઓ, આરાધનાની ડેખીતી ક્રિયાઓમા રત હોય તો ય, તેમનો ઉદ્ધાર ઘણો જ સુરકેલ બની બંધ છે આથી, અનન્તજ્ઞાનિઓએ દર્શાવેલા વિધાનેાનું સુન્દર પ્રકારનું પાલન આપણાથી ન થઈ શકતું હોય, તો પણ આપણે આરાધકભાવ તો સુનિર્મલ જ બન્યો રહે-તેની ખાસ ઠાળણ રાખવી જોઈએ આશાપાલન, એ પરમ આવશ્યક વસ્તુ છે, પણ સમજવાની વાત એ છે કે-આશા પ્રત્યેના સાચા આદર ભાવ વિના વાસ્તવિક ઠોઠિયું આશાપાલન થઈ શકતું જ નથી દર્શન અને ચારિત્ર

જે આત્માઓનું હૈયું આરાધકભાવથી વિહીન નથી, તે પુણ્યઆત્માઓ આશાપાલન પ્રત્યે બેઠરકાર હોય, એ શક્ય જ નથી આરાધકભાવ, આશાપાલનને માટે, આત્માને ઉત્સાહિત બનાવે છે દર્શનશુદ્ધિ, સમ્યક્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ અને તેના સુન્દર પાલનને અવશ્ય ઘસડી લાવે છે એક વાર દર્શનને પામેલો આત્મા, છેવટ અર્ધપુણ્યલ પરાવર્તથી પણ કાઈક ન્યૂન જેટલા સમયમાં તો, અવશ્ય સમ્યક્ચારિત્રને પામે છે અને તે દ્વારા મોક્ષસુખને પામે છે દર્શન વિનાના ચારિત્રની જે વાકાત નથી, તે વાકાત ચારિત્ર વિનાના દર્શનની છે, એમ આ રીતિએ ઠલી શકાય. દર્શન વિનાનું ચારિત્ર નિયમા દર્શન

પમાડે અગર તો નિયમા મુક્તિનું કારણ બને 'એમ નથી; જ્યારે દર્શનને પામેલો આરિત્રહીન પણ, નિયમા આરિત્રને પામીને મુક્તિમુખનો લોકતા બને છે. સાચો આરાધકભાવ, સમ્યગ્દર્શન શુભને જ આભારી છે. સમ્યગ્દર્શન શુભના સદ્-ભાવમાં વિરાધકભાવ સંભવિત નથી. બાહ્ય આરિત્રવાળી કથામાં વિરાધકભાવ સંભવિત છે, પણ આરિત્રહીન છતાં સમ્યગ્દર્શન શુભે સહિત અવસ્થામાં વિરાધકભાવ સંભવિત નથી. આથી જ, ઉપકારી મહાપુરુષોએ દર્શનશુદ્ધિને સાધવા અને એ દ્વારા આત્માના સ્વભાવને પ્રગટાવવામાં અપ્રમાદી બનવા માટે, કલ્યાણના અર્થિઓને વિવિધ પ્રકારે પ્રેરણા આપી કરેલ છે.

અધિકારી અને આરાધક બને

આ બધી વાતો સમજાય અને હૈયામાં જચી જાય, તો ઉપકારી મહાપુરુષોએ કરમાવેલાં વિધાનો પ્રત્યે ખૂબ જ આદરભાવ પ્રગટ્યા વિના રહે નહિ. ધર્મના અર્થિઓએ, ધર્મરત્નને યોગ્ય બનવાને માટે, જે શુભોને કેળવવા જોઈએ, તે શુભોને કેળવવા પ્રત્યે, આ વસ્તુને સમજનાર અને માનનાર, ઉપેક્ષાવાળો બને નહિ. ધર્માધિકારિપણું પ્રાપ્ત કરવું અને અધિકારી બનીને ધર્મના સુંદર આરાધક બનવું, એ જ ધર્મના અર્થિઓનું ધ્યેય હોવું જોઈએ. અધિકારિપણાનો અભાવ, સારી પણ વસ્તુથી લાભ પામવા દેતો નથી. અનધિકારી આત્માઓ તો, સારી પણ વસ્તુ દ્વારા પોતાના અહિતને સાધનારા પણ બને છે. વિશિષ્ટ ધર્મસિદ્ધિ તે શુભોને આધીન છે, કે જે શુભો દ્વારા આત્મા ધર્મરત્નને યોગ્ય બની શકે છે. આ કારણે, પરમ ઉપકારી, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિ

આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજ દ્વરમાવે છે કે-ધર્મરત્નના અર્થિઓએ, તે ગુણોના ઉપાર્જનને માટે જ પ્રથમ ઉઘમવન્ત બનવું જોઈએ.

• પૂર્વમુખિવરોએ રચેલી ત્રણ ગાથાઓ :

ચોથી ગાથાને અન્તે ‘જઓ મણિયં’ એમ દ્વરમાવીને, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ પાંચમી, છઠી અને સાતમી ગાથાની સૂચના કરી છે. એનો અર્થ કરતા “પૂર્વાચાર્યૈઃ” પદ અધ્યાહાર છે-તેનો ખ્યાલ રાખવાનો છે. ગાથાઓમાં કેટલાંક પદો સ્પષ્ટ ગ્રંથો દ્વારા સૂચવાયેલાં હોતાં નથી, છતાં અર્થ કરતી વેળાએ અધ્યાહારનો પણ ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. ચોથી ગાથાના પૂર્વાર્દ્ધમાં પણ એ જ રીતિએ ‘તદમિદ્ધૈઃ’ પદ અધ્યાહાર હોઈ, તેનો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. શ્રી જૈન શાસનમાં એકવીસ ગુણો, કે જે ગુણોનું વર્ણન આગળ કરવામાં આવ્યું છે, તે ગુણોથી સુક્ત એવા આત્માને ધર્મરત્નને ચોખ્ખ તરીકે શ્રી જૈન શામનના પગમાથવેદિઓએ પ્રતિપાદિત થયો છે. આ કારણે, તે ગુણોના ઉપાર્જનમાં પ્રથમ ઉઘમવન્ત બનવું જોઈએ. આમ દ્વરમાવીને, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિ દ્વરમાવે છે કે-જેથી પૂર્વાચાર્ય મહાપુરુષોએ ઠહું છે કે-

“ ધમ્મરયણસ્સ જુગ્ગો, અક્કલુદ્ધો રુવથં પયહસોમો ।
લોગપ્પિઓ અકૂરો, મોરુ અસદ્ધો મુદક્કિણ્ણો ॥ ૫ ॥

“ લજ્જાલુઓ દયાલુ, મજ્જત્યો સોમદિદ્ધિ ગુણરાગી ।
સકાદ્ધ મુપપ્પજ્જુત્તો, સુદીદ્ધરિસી વિસેસન્નુ ॥ ૬ ॥

“ યુદ્ધાણુમો વિળીઓ, કયણ્ણુઓ પરહિયત્થકારી ય ।
તદ્ધ ચેવ લલ્લલ્લક્કો, રગગ્ગીસગુણેદ્ધિ સંપપ્પો ॥ ૭ ॥ ”

આ ત્રણ ગાથાઓ, શોભકાર પરમર્ષિની પણ પૂર્વે થયેલા આચાર્યભગવાનોએ રચેલી છે, એ વાત તો શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ પોતે પણ જણાવી છે. સાચા મહાપુરુષો પૂર્વકાલીન મહાપુરુષોને કેવા આધીન હોય છે, એય સમજવા જેવું છે. મહાપુરુષોને પૂર્વના મહાપુરુષોની આધીનતાને સ્વીકારવામાં હીણપત લાગતી નથી, પરંતુ ગૌરવશીલતા લાગે છે. ખરે-ખર, ઉત્તમ આત્માઓને પન્ન તારકોની આધીનતા કેળવવામાં જ આનંદ આવે છે, જ્યારે અધમ આત્માઓને એ તારકોની આધીનતા સ્વીકારવામાં હીણપત જેવું લાગે છે.

પાપત્યાગ માટે શું કરાય ?

પૂર્વસૂત્રિપ્રણીત આ ત્રણ ગાથાઓ પૈકી પહેલી ગાથાના પ્રારંભમાં જે કહેવાયું છે, તેનો સંબંધ ત્રીજી ગાથાના અન્તમાં કહેવાયેલી વસ્તુની સાથે છે. “ધર્મરત્નસ્ય યોગ્યો ભવતિ” કોણ ? “પ્રકર્તિદાતિમિર્ગુણેઃ સંપન્નઃ ।” એકવીસ શુદ્ધોદ્ધી સંપન્ન એવો આત્મા ધર્મરત્નને યોગ્ય થાય છે. અહીં ધર્મરત્ન તરીકે શ્રી જિનપ્રણીત દેશવિરતિ-સર્વવિરતિ રૂપ ધર્મને જ લેવાનો છે. શ્રી જિનપ્રણીત દેશવિરતિ-સર્વવિરતિ રૂપ ધર્મ, એ ધર્મોની અન્દર ગ્લનની માફક ગણાય છે અને એથી જ એ ધર્મને સુચિત કરવાને માટે અહીં ધર્મરત્ન ચળકેનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. પાપથી અમૂક અંશે કે સર્વાંશે વિરામ પામવો, એ જ ધર્માધિકારી બનવાનું ફલ છે-એમ કહી ચકાચ. બની ચકે તો પાપથી સર્વ રીતિ-એ નિવૃત્ત બનવું જોઈએ અને તેટલું સામર્થ્ય ન હોય તો પાપથી બને તેટલા વધુ અંશે નિવૃત્ત બનવું જોઈએ.

શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ જે જે રીતિએ પાપથી નિવૃત્ત બનવાનું ફરમાવ્યું છે, તે તે રીતિએ પાપથી નિવૃત્ત બનેલા આત્માઓ, તે તે પ્રમાણમાં ધર્મરત્નને પામેલા છે. ધર્માંધિકારિપણને પામીને, પાપથી વિરામ પામવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ આવશ્યક છે અને એ માટે શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલી સત્પ્રવૃત્તિઓને આચરવા આદિમાં ઉદ્યમશીલ બન્યે જ છુટકો છે. પાપ પ્રવૃત્તિઓના ત્યાગ અને સત્પ્રવૃત્તિઓના સ્વીકાર દ્વારા, આત્મા પોતાના સ્વરૂપને પ્રગટાવી શકે છે : આ કારણે, નિવૃત્તિના અર્થિઓએ સત્પ્રવૃત્તિઓની ઉપેક્ષા કરવાની હોય જ નહિ. વિરતિધર્મની આરાધનાને વાસ્તવિક બનાવવી હોય, તો અનન્તજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલી સત્પ્રવૃત્તિઓની આચરણમાં અપ્રમત્ત બનવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. પાપનો ત્યાગ, એ કાંઈ સહેલી વસ્તુ નથી. પાપના ત્યાગ માટે, સૌથી ઉત્તમ માર્ગ તો એ જ છે કે—અનન્તજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાઓ પ્રત્યે સુસમર્પિત થઈ જવું : કારણ કે—અનન્તજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞાઓ પ્રત્યે સુસમર્પિત બનેલા આત્માઓ જ વાસ્તવિક કોટિની પાપનિવૃત્તિને સાધી શકે છે.

શુભ અને શુભી :

પૂર્વસૂરિપ્રણીત આ ત્રણ ગાથાઓમાં, એક એ પણ વિશેષતા છે કે—આ ગાથાઓમાં શુભિઓનું પ્રતિપાદન કરવા દ્વારા શુભોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. આ રીતિએ શુભિઓના પ્રતિપાદન દ્વારા શુભોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, તેના હેતુને ઉભય વૃત્તિકાર પરમર્થિઓએ રજા ક્યો

છે. શુષ્ક અને શુષ્કી, —જે ઉભયના કથંચિદ્ અલેદને દર્શાવવાને માટે જ શુષ્કિપ્રતિપાદન દ્વારા શુષ્કપ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, એમ ઉભય વૃત્તિકાર પરમર્ષિએ ક્ષરમાવે છે. એકાન્ત-વાદી દર્શન જ્યારે શુષ્કનો શુષ્કી સાથે અલેદ જ અથવા તો લેદ જ માને છે, ત્યારે આ સ્વાદ્વાદ દર્શન કથંચિદ્ લેદ પણ માને છે અને કથંચિદ્ અલેદ પણ માને છે. શુષ્ક અને શુષ્કિમાં એકાન્ત લેદ માનવો અથવા તો એકાન્ત અલેદ માનવો, એ વસ્તુનું વસ્તુસ્વરૂપે જ્ઞાન જ નથી, એમ સૂચવે છે. આમ હોવા છતાં પણ, ઘોર મિથ્યાત્વના પ્રતાપે, પંડિતો પણ એ વસ્તુને સમજી શકતા નથી અને એકાન્ત પ્રલાપો દ્વારા સ્વ-પન્ના હિતનો સંહાર કરે છે. શુષ્ક શુષ્કીથી અલગ રહી શકતો નથી, માટે એને અભિન્ન પણ માનવો પડે અને શુષ્ક શુષ્કિમય નહિ હોવાથી એને ભિન્ન પણ માનવો પડે : એ વાતનો કોઈ પણ સત્યગવેષક બુદ્ધિશાલીથી ઈનકાર થઈ શકે તેમ છે જ નહિ : છતાં પણ, એકાન્ત આશ્રમમાં પડેલાઓ આવી રુપદ વાતોને ય માનવાનો ઈનકાર જ કરે છે. દૃષ્ટાન્ત તરીકે, કોઈ પણ વસ્તુનો રૂપ આદિ શુષ્ક વસ્તુને મૂકીને અલગ નથી રહેતો, એ તો સૌના અનુભવની વાત છે : એટલે એને વસ્તુથી સર્વથા ભિન્ન માનવો, એ તો કોઈ પણ રીતિએ ઉચિત જ નથી; અને એટલા માત્રથી શુષ્કને સર્વથા અભિન્ન માનવો, એ પણ ઉચિત નથી : કારણ કે—જો એમ માનવામાં આવે, તો પછી વસ્તુને રૂપવાળી આદિ તરીકે જો ઓળખવામાં આવે છે, તે ઓળખી શકાય નહિ. સામાન્ય બુદ્ધિશાલી આદમી પણ જો પોતાની સાદી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે, તો આવી વસ્તુઓને સહેલાઈથી સમજી શકે એવું

છે : પરંતુ મિથ્યાત્વના પ્રતાપે, સુક્તિગમ્ય એવી પણ વાસ્તવિક વાતોને માનવાને, પંડિત ગણાતાઓ પણ તૈયાર થઈ શકતા નથી. આ જ કારણે, સર્વ પાપોમાં શિરોમણિ પાપ તરીકે ‘મિથ્યાત્વ’ નામના પાપને ઝોળખાવ્યું છે. મિથ્યાત્વથી શસ્ત્ર બનેલા આત્માઓ, વસ્તુને યથાસ્થિત સ્વરૂપે માનવાને તૈયાર થઈ શકતા જ નથી. તેઓ વસ્તુસ્વરૂપની માન્યતામાં, બુદ્ધિમાન છતાં નિર્બુદ્ધિ જેવા બની જાય છે. કોઈ પણ વસ્તુનો યથાર્થ વિચાર તેઓ કરી શકતા નથી. આવાઓએ ઉપજાવી કાઢેલાં કલ્પિત મંતવ્યોનું હિતબુદ્ધિથી ખંડન કરવું, એને જ, ઉપકારી મહાપુરૂષો પોતાની ફરજ સમજે છે.

અશુદ્ધ :

પરમ ઉપકારી આચાર્યસગવડોએ શુષ્કિઓના વર્ણન દ્વારા શુષ્કોનું વર્ણન કરતાં જે એકવીસ શુષ્કો દર્શાવ્યા છે, તેમાં સૌથી પહેલો શુષ્ક ‘અશુદ્ધતા’ છે. શ્રી નિનમણીત સર્વવિરતિ અગર દેશવિરતિ રૂપ ધર્મનું અધિકારિપણ પ્રાપ્ત કરવાને માટે, ધર્મના અર્થોએ ‘અશુદ્ધ’ બનવું, એ જ આવશ્યક છે. અશુદ્ધતા આદિ એકવીસેય શુષ્કોના મુખ્યમાં, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ, એક એક શુષ્કને માટે એક એક ગાથા લખીને વર્ણન કરેલું છે, એટલે તે તે શુષ્કોનું વિસ્તારથી વર્ણન આગળ ચશે. શુષ્કોના સ્વરૂપ આદિનો ખ્યાલ આપવાને માટે, ઉપકારિઓએ, દૃષ્ટાન્તો પણ રજૂ કરેલાં છે. આથી અહીં તો આપણે તે શુષ્કોનો આમાન્ય ખ્યાલ આપે તે પૂરતો જ વિચાર કરીશું. શુદ્ધ શબ્દના શુદ્ધ, દૂર, દરિદ્ર અને

લઘુ આદિ અનેક અર્થો થઈ શકે છે : પરંતુ ધર્માધિકારી તરીકે અહીં જે અક્ષુદ્રને જણાવેલ છે, તે અતુચ્છ સમજવાનો છે. તુચ્છ આત્મા ઉત્તાન મતિવાળો હોય છે, જ્યારે અતુચ્છ આત્મા નિયુષ્ઠ મતિવાળો હોઈને અનુત્તાનમતિ કહેવાય છે. ધર્મ સૂક્ષ્મમતિએ સાધ્ય હોઈને, અનિયુષ્ઠ બુદ્ધિવાળા તુચ્છ આત્માઓ, ધર્મની વારતવિક આરાધના કરી શકતા નથી. શ્રી જિનપ્રણીત ધર્મની આરાધના કરવાને લાયક બનવું હોય, તો ગંભીર બનવું એય પરમ આવશ્યક છે. અનિયુષ્ઠ મતિવાળા આત્માઓ ગંભીર હોઈ શકતા નથી અને અગંભીર આત્માઓ ધર્મની આરાધનાને માટે લાયક ગણાતા નથી : આ કારણે, ગંભીરતા શુભનું સૂચન કરતાં, પૂર્વાચાર્ય પરમર્ષિઓએ, ધર્મરત્નને યોગ્ય ‘અક્ષુદ્ર’ને જણાવ્યો છે.

પ્રશસ્ત રૂપવાળો .

ઉપકારી મહાપુરુષોએ, બીજા શુભ તરીકે, પ્રશસ્ત રૂપ સંપન્નતાને જણાવેલ છે. જેની પાંચેય ઇંદ્રિયો સ્પષ્ટ હોય, એ પ્રશસ્ત રૂપવાળો ગણાય છે. પંચેંદ્રિયપૂર્ણતા પણ ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધના માટે જરૂરી છે ‘રૂપવાન’ કહેવાથી પ્રશસ્ત રૂપ કહેવાનો જ આશય છે : કારણ કે-પ્રશંસાવાચી ‘યતુ’ પ્રત્યયનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જો સામાન્ય રૂપ જ કહેવું હોત, તો તો ઉપકારિઓએ ‘ઇન્’ પ્રત્યયનો જ ઉપયોગ કર્યો હોત. અહીં એ સામાન્ય રૂપસંપન્નતાને કહેનાર પ્રત્યયનો ઉપયોગ નહિ કરતાં, પ્રશંસાવાચી પ્રત્યયનો ઉપયોગ કરીને, પ્રશસ્ત રૂપ જ સૂચવ્યું છે. સામાન્ય રૂપને સૂચવવાને માટે તો ‘ઇન્’ પ્રત્યયનો જ ઉપયોગ થાય છે,

એ વાતના સ્વમર્થનમા વૃત્તિકાર પદ્મર્થિઓએ “રૂપિણ પુદ્ગલા પ્રોક્તા”-એણે દેશાન્ત આપ્યું છે ‘પુદ્ગલો રૂપ વાળા હોય છે’-એવા કથનમા પ્રથસ્ત રૂપ દર્શાવવાનું નહિ હોવાથી, ‘ઇન્’ પ્રત્યયનો પ્રયોગ કરાયો છે અને એ રીતિએ ‘રૂપિન્’ શબ્દ દ્વારા ‘રૂપિણ’ એવો પ્રયોગ કરાયો છે, જ્યારે અહીં પ્રથસ્ત રૂપમ પન્નતાને દર્શાવવાની હોવાથી, ‘વત્’ પ્રત્યયના ઉપયોગ દ્વારા ‘રૂપવત્’ શબ્દ બનાવી ‘રૂપવાન્’ એવા પદનો પ્રયોગ કરવામા આવ્યો છે રૂપવત્તા તરીકે પણ, અહીં ખાસ કરીને પાચેય ઇન્દ્રિયોની સ્પષ્ટતા જ હોવાની છે, એ ખ્યાલમા રાખ્યું. અર્થાત્-પાચેય ઇન્દ્રિયોની પૂર્ણતાવાળો એ આ ત્યજે ‘રૂપવાન્’ કહેવાય છે અને એવો રૂપવાન્ ધર્મની પ્રાપ્તિ આદિ માટે ઉચિત ગણાય છે

મૃતિસોમ

ત્રીજા શુલ્કને દર્શાવવાને માટે, ઉપકારી મહાપુરૂષોએ, ‘મૃતિસોમ’ એવા શુલ્કને જણાવ્યો છે મૃતિ-નોમ આત્મા તે નણાય છે, કે જેની મૃતિ સૌમ્ય હોય છે પ્રધાન્ત ચિત્તવાળો હોવાથી, જે સ્વાભાવથી જ સૌમ્ય એટલે મુંદર સ્વભાવવાળો હોય, એ જ આત્મા ‘મૃતિસોમ’ ગણાય જેનો સ્વભાવ જ પાપકર્મથી પર રહેવાનો હોય, એવો આત્મા ધર્મની પ્રાપ્તિ આદિ માટે યોગ્ય ગણાય તે સ્વ ભાષિક જ છે પાપની ભાવનાથી પર એવો મુંદર સ્વભાવ, એ ધર્મો જ ઉમદા શુલ્ક છે એ ઉમદા શુલ્કને ધરનારો ‘મૃતિસોમ’ ગણાય છે

સોમપ્રિય

ધર્મના અર્થિએ સોમપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરવી, એ જ આ

વચક છે. એ માટે જ, એવા ગુણને દર્શાવતાં ઉપકારિઓએ 'લોકપ્રિય' એવા ગુણિનો નિર્દેશ કર્યો છે. આ લોકપ્રિયતા કયી રીતિએ પ્રાપ્ત કરવાની છે, એ ય સમજવું જોઈએ. લોકપ્રિયતા દ્વારા પણ, ઉપકારિઓએ, વસ્તુતાઃ સદાચારશીલતાનું જ સૂચન કર્યું છે. સદાચારને સેવનારો આત્મા સજ્જ નોને પ્રિય બને તે સ્વાભાવિક છે. લોકપ્રિય બનવાને માટે મૂખ્યોને અગર તો હુજૂનો આદિને રૂચે એવું આચરણ કરવાનું ઉપકારિઓ દર્શાવતા નથી જ પરનિન્દા આદિ ઈહલોકવિરૂદ્ધ કર્મોનો અને ખરકર્મ આદિ પરલોકવિરૂદ્ધ કર્મોનો ત્યાગ કરવા પૂર્વક જેઓ દાન, વિનય અને શીલ આદિને વિશે પ્રવૃત્ત થાય છે, તેઓ સાચી લોકપ્રિયતાને પામી શકે છે. મૂખ અને હુજૂન આદિને એવા સદાચારચારિત્રો કદાચ અપ્રિય પણ હોય, તો ય વસ્તુતાઃ તેઓ લોકપ્રિય જ ગણાય છે : કારણ કે-લોકપ્રિય બનવાને માટે જે લાયકાત જોઈએ, તેનાથી તેઓ સુસંપન્ન હોય છે. ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધના આદિમાં, આ ભતિની લોકપ્રિયતા જ પરમ સહાયક બની શકે છે.

અકૂર :

લોકપ્રિય પછી, પાંચમા ગુણના સૂચન માટે, અકૂર જણાવેલ છે. જે અકલિષ્ટ ચિત્તવાળો હોય, તે જ અકૂર હોઈ શકે છે. પરના દોષોને જોવા આદિ રૂપ કૂરતા એ હુર્ણુ છે અને એથી વિપરીત અવસ્થા એ સદ્ગુણ છે. પરના દોષને જોવા આદિની કૂરતા જેઓમાં ન હોય, તેઓ ધર્મને સહેલાઈથી પામી શકે છે અને સારી રીતિએ આરાધી પણ શકે છે.

ભીરૂ :

છતાં શુભ તરીકે ભીરૂતાને જણાવેલ છે. આ લોકના અને પરલોકના અપાયોથી ત્રાસ પામવાનો જેનો સ્વભાવ છે, તે 'ભીરૂ' ગણાય છે. આ લોકના અને પરલોકના અપાયોથી ડરવું, એ દુર્થુષ નથી પણ સફળુષ છે. જેઓ પાપથી નહિ ડરવા રૂપ બહાદુરીમાં રાચનારા છે, તેઓ તો માણસો નથી પણ રાક્ષસો છે. એવી બહાદુરી તો જગતમાં ક્યાં રૂપ છે. આ લોકના અને પરલોકના હિતને બગાડનારા પાપથી ડરવું, એ કોઈ સામાન્ય શુભ નથી અને એ જ કારણે એવા 'ભીરૂ'ને ધર્મને માટે લાયક ગણ્યો છે.

અશક :

સાતમા શુભ તરીકે અશકતાને જણાવેલ છે. શકતા એ ભયંકર દોષ છે અને અશકતા એ ઉમદા શુભ છે. પારકાને ઠગવાની વૃત્તિ, એ શકતા નામનો દોષ છે અને નહિ ઠગવાની વૃત્તિ, એ અશકતા નામનો શુભ છે. જેઓ પારકાને ઠગવાની વૃત્તિથી પણ પર છે, તેઓ જ સાચી રીતિએ 'અશક' ગણાય છે. આવા અશક બનવાને માટે, કોઈ પણ ક્રિયા કરવામાં હૃદયનો સફાવ ઊઠવે નહિ પાલવે. પ્રત્યેક અનુભવમાં સફાવથી જ સાર જે બને, તે જ 'અશક' રહી શકે છે. આથી, ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આગમના માટે 'અશક' બનવું, તે પણ ખૂબ જ આવશ્યક છે.

શોભન દાક્ષિણવાળો :

આઠમા શુભને જણાવવાને માટે, શોભન દાક્ષિણવાળા શબ્દોનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. જે આત્મા કોઈની પણ

યોગ્ય પ્રાર્થનાનો ભાગ કરતાં કરનારો હોય, તે જ આત્માને 'સુદાક્ષિણ્ય' તરીકે ઓળખી શકાય. યોગ્ય અભ્યર્થના કરનાર જેનાથી નિશચ ન થાય, તે આત્મા 'મુન્દર દાક્ષિણ્ય' નામના શુણ્ણને ધરનારો ગણાય. આ શુણ્ણ કોઈ સામાન્ય શુણ્ણ નથી. સ્વ-પરના હિતમાં યોજનારો આ શુણ્ણ પણ ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધના માટે અતિથય જરૂરી છે.

લક્ષ્મણ :

નવમા શુણ્ણ તરીકે લક્ષ્મણહુતાને જણાવેલ છે. લક્ષ્મણ બનવાને માટે અકાર્યોનું વર્જન આવશ્યક છે. અકાર્યોનું વર્જન કરનારને પુણ્યપુણ્યો લક્ષ્મણ કહે છે 'લક્ષ્મ' શુણ્ણનો સ્વભાવ છે કે-જો શુણ્ણ જે આત્મામાં આવે તે આત્મા પાપની વૃત્તિમાં પણ ચક્રિત બને. પાપ કરવું તો દૂર રહ્યું, પણ પોતામાં પાપની વૃત્તિ આવે, જો પણ લક્ષ્મણ આત્માથી ન સહાય. આવો આત્મા ધર્મને પામે પણ સહેલાઈથી અને આરાધી શકે પણ આનંદથી, તે સ્વાભાવિક જ છે.

દયાહુ :

ધર્મોધિકારિયણને પ્રાપ્ત કરવાને માટે દયાણ બનવું, જો ય આવશ્યક છે. પ્રાણિઓ ઉપર અનુકંપા કરનારો આત્મા 'દયાણ' ગણાય છે. સત્ત્વોના અનુકંપકને અહીં દયાણ તરીકે જણાવેલો છે. જેનામાં પ્રાણિઓ પ્રત્યે અનુકંપાભાવ નથી, તે ધર્મને લાયક હોઈ શકતો જ નથી. સત્ત્વો પ્રત્યે અનુકંપાની ખુદ્ધિ ત્યારે જ થાય, કે જ્યારે ચિત્ત ઠરણામય હોય. ઠરણા-વ્યાપ્ત ચિત્તપણું આબ્યા વિના, સાચી અનુકંપા આવતી નથી. ઠરણાથી વ્યાપ્ત બનવું, જો ધર્મની પ્રાપ્તિ અને

આરાધના માટે ઘણું જ જરૂરી છે. એવો આત્મા જ સ્વ-
યમ્નો માયો ઉપકારક બની શકે છે.

મધ્યસ્થ-સૌમ્યદષ્ટિ .

સર્વત્ર અરક્તદ્વિષ્ટતા હોવી, એ ય ધર્માધિકારિપણાનું
એક લક્ષણ છે. રક્તદ્વિષ્ટ આત્માઓ, પોતાના તે દુર્ગુણના
કાળે, ધર્મની પ્રાપ્તિને સુરકેલ બનાવી દે છે. આ શુભ
સૂચક છે કે-આત્માએ સાચાના દ્વેષી અને ખોટાના રાગી
નહિ બનવું જોઈએ તેવા પ્રકારના રાગ-દ્વેષથી રક્તિત એવો
જે બને, તે જ યથાવસ્થિત ધર્મનો વિચાર કરવાને લાયક
બની શકે છે એવો આત્મા હોયોનો ત્યાગ દ્વરથી જ કરનારો
હોય છે. આવો આત્મા ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધના માટે
સારી રીતિએ લાયક થઈ શકે, એ વાત તદ્દન સ્પષ્ટ હોઈ,
ધર્મના અર્થિએ આ શુભ પણ પ્રાપ્ત કરવો એ અનિવાર્ય છે.
શુભગામી .

શુભનો રાગ કેળવવો, એ પણ ધર્માર્થિઓને માટે
આવશ્યક છે. શુભાનુરાગ, એ એક એવો શુભ છે કે-એની
આવશ્યકતાના સંગ્રહમાં પણ શંકા રહે તેવું નથી. શુભ-
રાગી એટલે શુભો પ્રત્યે પક્ષપાત ધરનારો આત્મા. ધર્મના
અર્થો આત્મામાં આ વસ્તુ હોવી જ જોઈએ. લગુકમિંપણું
માય તો જ શુભો પ્રત્યે બદુમાન પ્રગટે. બદુલકર્મો આત્મામાં
શુભોનું બદુમાન પ્રાપ્ત સંબંધિત નથી .

સન્નય .

હવે નેરમો શુભ જોઈએ. મુદ્દર એવી જો ધર્મકલા, એ
જેને અગ્રીહ દે ય, તે આત્માને 'સત્કમ' કરેલાવ છે . અવર :

દુરાચારિણીની આચરણાઓનું આકર્ષન કરવાની કે કથન કરવાની જેની રૂચિ ન હોય, તેને પણ 'સત્કથ' કહી શકાય : પણ આ દશા તેની જ હોય, કે જે સદાચારચારી હોય. સદાચાર જેને પ્રિય નથી, એવો આત્મા સત્કથ જની શકતો નથી. પાપિણીની કથા જેને ન ગમે અને ધર્મિણીની કથા જેને ગમે, એ 'સત્કથ' કહેવાય. સદાચારી આત્માને, પાપ-કથા કે પાપિણીની કથા, ન તો સાંભળવી ગમે કે ન તો કરવી ગમે. એવા આત્માને તો, ધર્મકથા અને ધર્મિણીની કથા સાંભળવી અને કરવી ગમે.

સુપક્ષયુક્ત :

ધર્મનો અર્થ આત્માને 'સુપક્ષયુક્ત' હોય, તો તેને માટે ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધના ઘણાં ઘણાં વિધોથી રહિત જની જાય છે. સુશીલ અને અનુકૂળ પરિવારથી ઉપેત આત્માને 'સુપક્ષયુક્ત' કહેવાય છે. 'સુપક્ષ' એટલે 'શોભન પરિજન'—તેનાથી યુક્ત જે હોય તે 'સુપક્ષયુક્ત' છે, એમ કહી શકાય. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે—જેનો બન્ધુ-પરિવાર એટલે માતા-પિતા આદિ સગબન્ધીજનો ધર્મના અ-વિરોધી હોય, તે આત્માને માટે ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરા-ધના સુલભ છે. આ ગુણ ધર્મની પ્રાપ્તિ આદિ માટે કેટલો જરૂરી છે, એનો સુન્દર ખ્યાલ તો, ધર્મના અર્થિઓ આદિને જ વિશેષ હોય છે : કારણ કે—અવસરે આ વિષેનો પણ અનુભવ થયા વિના રહેતો નથી.

સુદીર્ઘદર્શી :

સુદીર્ઘદર્શિપણું, એ પંદરમો ગુણ છે. સુપર્યોદોચિત

એટલે સારા રીતિએ વિચાર કરાયેલ અને પરિણામે સુંદર એવા કાર્યને કરનાર આત્માને, ‘સુદીર્ઘદર્શી’ કહી શકાય. આ રીતિનાં કાર્યોને કરવાને માટે તો સુંદર બુદ્ધિસંપન્નતા જોઈએ. જેનામાં પરિણામનો વિચાર કરવાની સારી બુદ્ધિ નથી હોતી, તે કાર્યના સાર-નરસાપણાનો નિષ્કર્ષ કરી શકતો નથી અને એથી તે સાચો ‘સુદીર્ઘદર્શી’ બની શકતો નથી.

વિશેષજ્ઞ :

ધર્મના અર્થોએ વિશેષજ્ઞ બનવું, એ ચ આવશ્યક છે. અપક્ષપાતિપણા દ્વારા, શુષ્ક અને દોષના વિશેષને જાણનારો અથવા સાર અને અસાર આદિ વસ્તુનો વેદી જે હોય, તેને ‘વિશેષજ્ઞ’ કહેવાય છે. જેણે ધર્મની પ્રાપ્તિ આદિને માટે લાયક બનવું હોય, તેણે આ શુષ્ક કેળવવો એ પણ આવશ્યક છે. જે આત્મા રાગ, દ્વેષ, મૂઢપણું અને બ્યુદ્ધિઆહિતપણાના વશથી અંગીકાર કરેલ કુઆહમાં જ એકતાન માનસવાળો હોય છે, તે કદી જ સાર-અસાર આદિને વિવેચક નથી હોઈ શકતો. વિશેષજ્ઞ બનવાને માટે ખોટા પ્રત્યેનો રાગ, સાચા પ્રત્યેનો દ્વેષ, મૂઢતા અને કોઈની બ્યુદ્ધિઆહિતતાથી હંમેશાં પર રહેવું જોઈએ. એ વિના, વિશેષને જાણવાની એટલે-વસ્તુના શુષ્ક દોષને કે એમાં રહેલા સાર-ખોટાપણાને સ્પષ્ટ કરવાની શક્તિ આવતી જ નથી. સાચા-ખોટાનો વિવેક કરી શકવાની સાચી શક્તિ વિનાનો આત્મા, સદ્ધર્મરત્નને પામવાની લાયકાત ન ધરાવે, એ તો સહજ છે.

બુદ્ધાનુગ :

ધર્મના અર્થો આત્માઓએ ‘બુદ્ધાનુગ’ પણ બનવું

નેઈએ. પરિણત મતિવાળો આત્મા જ, વાસ્તવિક રીતિએ, વૃદ્ધ કહેવાય છે. એવા વૃદ્ધ પુરૂષનો જે સેવક હોય, તેને ‘વૃદ્ધાનુગ’ કહેવાય છે. પરિણત મતિવાળા પુરૂષોના અભિપ્રાયને અનુસરવું, એ વૃદ્ધાનુગપણું છે. જે આત્માઓ પરિણત મતિવાળા પુરૂષોના અભિપ્રાયને અનુસરીને વર્તનારા હોય, તેઓમાં ધર્મ પામવાની લાયકાત સ્વાભાવિક હોય છે. એવાઓ ધર્મને પામી પણ મહેલાઈથી ચડે અને ધર્મની આરાધના પણ મહેલાઈથી કરી ચડે છે.

વિનીત

વિનીતતા, એ ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધના માટે આવશ્યક છે. શુદ્ધજનને વિષે અથવા તો શુભાધિક આત્માઓને વિષે ગૌરવનો કરનારો ‘વિનીત’ કહેવાય છે. વિનય શુણને ધરનારો, સધળા ય કલ્યાણોને પામવાની લાયકાત ધરનારો હોય છે, એટલે ધર્મને પામવાને માટે એ લાયક હોય, એ તો સ્વાભાવિક જ છે. શુદ્ધી આત્માઓ પ્રત્યે અથવા તો વહિલો પ્રત્યે ઉદ્ધત વર્તન અભાવનારો, સ્વાભાવિક રીતિએ જ, ધર્મની પ્રાપ્તિ આદિને માટે નાલાયક બની જાય છે.

કૃતજ્ઞ

વિનીત પછી કૃતજ્ઞ. કૃતજ્ઞ તે જ કહેવાય છે, કે જે પારકાએ પોતા ઉપર કરેલા ઉપકારને બૂલનારો ન હોય. જેઓ પોતા ઉપર ઉપકાર કરનારનું સ્મરણ નથી કરી ચકતા, તેઓ કૃતજ્ઞ નથી કહેવાતા. ઉપકારી ઉપર પણ અપકારના કરનારા તો, કૃતજ્ઞ કહેવાય છે. આ લોક સંબંધી અથવા તો પરલોક સંબંધી, ચોડા પણ પોતા ઉપર કરાયેલા ઉપ-

કારણું જે વિત્તમણ્ણુ નથી કરતો, તે જ પોતાના આત્મામાં કૃતજ્ઞપણાને ટકાવી શકે છે. કૃતજ્ઞતા શુણ્ણુને ધરનારો આત્મા પણ ધણી જ સહેલાઈથી ધર્મને પામી અને આરાધી શકે છે. પરહિતકારી .

ધર્મના અર્થિએ પરહિત કરવામાં પણ ઉદ્યમશીલ બનવું જોઈએ. નિરપૃહતા પૂર્વક, પ્રત્યુપકારની અપેક્ષા વિના, અન્યોના હિતકારી અથોને અથવા હિતકારી પ્રયોજનોને કરવાના સ્વભાવવાળો આત્મા, ‘પરહિતાયંકારી’ કહેવાય છે. પરના હિતને કરનારો બનેલો—પરહિતકારી આત્મા, સ્વાભાવિક રીતિએ ધર્મને પામવાની ઉચિતતાને ધરનારો હોય છે. પરહિતની ક્રિયામાં પ્રત્યુપકારની અભિલાષા ન જોઈએ, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. પ્રત્યુપકારની લાલચથી સરપૃહ બનીને જે આત્માઓ પારકાનું હિત કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે, તેઓ વસ્તવિક રીતિએ પરનું હિત કરનારા ગણાતા નથી. અહીં એ શંકા ઉપસ્થિત કરવામાં આવી છે કે—“આઠમા ‘સુદક્ષિણ્ય’ નામના શુણ્ણુમાં અને આ ‘પરહિતાયંકારિપણું’ નામના શુણ્ણુમાં વિશેષતા શી છે? ‘સુદક્ષિણ્ય’ શુણ્ણુવાળો પણ પરોપકાર કરનારો હોય જ છે, એટલે ‘પરહિતાયંકારિતા’ શુણ્ણુ તેના સમાન થઈ જાય.” આ શંકાનું સમાધાન આપે છે ‘સુદક્ષિણ્ય’ શુણ્ણુને ધરનારો અબ્યયિત થયો. મઠો જ પરોપકાર કરે છે, જ્યારે ‘પરહિતાયંકારી’ પોતાની મેળે જ પરના હિતની રતિવાળો હોય છે. આ સમજાવવા પછી, સહેલાઈથી સમજી શકાયો કે—આઠમા અને વીસમા શુણ્ણુમાં સમાનતા નથી પણ વિશેષતા છે.

લબ્ધલક્ષ્ય

શુભોને બતાવવાને માટે, શુષ્કિઓતું વર્ણન કરતા ઉપ-
કારિઓએ, ત્રીજી ગાથાના ત્રીજા પાદમાં ‘તદ્ વેદ’નો પ્રયોગ
કર્યો છે. એમાં ‘તથા’ શબ્દ પ્રકારાર્થક છે, ‘ચ’ સમુચ્ચય
અર્થમાં છે અને ‘યવ’ અવધારણ અર્થમાં છે. આથી એવો
અર્થ થાય છે કે-જેમ અક્ષુદ્ર આદિ વીસ ધર્મના અધિકારી
છે, તે જ રીતિએ ‘લબ્ધલક્ષ્ય’ પણ ધર્મનો અધિકારી છે.
આ પ્રકારે પદના ત્રયબન્ધને જોડીને જ અહીં અર્થ કરવાનો
છે. ‘લબ્ધલક્ષ્ય’નો પદાર્થ એ છે કે-‘લક્ષ્ય’ એટલે લક્ષ
ણીય અર્થાત્ જોળખવા લાયક એવો જે ધર્મના અનુદાનનો
વ્યવહાર, તે જેને ‘લબ્ધ ઈવ’ એટલે પ્રાપ્ત જેવો છે, એવા
આત્માને ‘લબ્ધલક્ષ્ય’ કહેવાય છે. એ જ કારણે એ આત્મા
સુશિક્ષણીય છે. જેને સારી રીતિએ શિક્ષણ આપી શકાય,
એવા આત્માને ‘સુશિક્ષણીય’ કહેવાય છે. એવા સુશિક્ષણીય-
પણાના પ્રતાપે, એવા આત્માને ‘લબ્ધલક્ષ્ય’ ગણાય છે.

એકવીસ શુભો

આ રીતિએ એકવીસ શુભોથી સહિત એવો આત્મા,
ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિને માટે યોગ્ય ગણાય છે. આ પ્રમાણે વધુ
ગાથા, કે જે શુષ્કિના વર્ણન દ્વારા એકવીસ શુભોતું વર્ણન
કરે છે, તેનો સામાન્ય પ્રકારે અર્થ થઈ ગયો. શુભી આત્મા
જોના વર્ણન દ્વારા જે એકવીસ શુભો સ્પષ્ટ થયા, તેનો
ક્રમ એવો ગણી શકાય કે- ૧-અક્ષુદ્રતા એટલે ગંભીરતા,
૨-પાત્ર ઇદ્રિયોની સંપૂર્ણતા, ૩-સ્વભાવથી જ સૌમ્યતા,
૪-લોકપ્રિયતા, ૫-અકૂરતા, ૬-પાપબીરતા અગરભવણીરતા,

૭-અશઠતા, ૮-સુદાસિણ્ય, ૯-સન્નિવૃત્તા, ૧૦-દયાહુતા,
 ૧૧-મધ્યસ્થતા પૂર્વકની અથવા તેા મધ્યસ્થતા દ્વારા અ
 કૂરતા અથવા યથાસ્થિત ધર્મવિચારશીલતા, ૧૨-શુભરાગ,
 ૧૩-ચત્કયાશીલતા, ૧૪-સુપક્ષયુક્તતા, ૧૫-સુદીર્ઘદર્શિતા,
 ૧૬-વિશેષજ્ઞતા, ૧૭-વૃદ્ધાનુસારિતા, ૧૮-વિનીતતા, ૧૯-
 કૃતજ્ઞતા, ૨૦-પરિહતાર્થકારિતા અને ૨૧-લઘુલક્ષ્યતા. આ
 શુભોના સામાન્ય શબ્દાર્થને જાણ્યા પછી પણ, તમને એમ
 લાગશે કે-ધર્મના અર્થિમા આ શુભો હોવા એ ખરેખર
 અતિશય જરૂરી છે આ રીતિએ શુભિઓના વર્ણન દ્વારા
 મહાપુરુષોએ એકબીજા શુભોનો વિભવ ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ
 માટે જરૂરી જણાવ્યો. આ ઉપરથી પણ ઉપકારિઓની ઉપ
 કારશીલતાનો સુંદર ખ્યાલ આવે તેમ છે.

[૧૪]

“ સુદોત્તિ અગંભીરો વૃત્તાણમર્ઠ ન સાહ્ય ધર્મમ્ ।
 મપરોવચારસત્તો અક્ષુદોતેણ ક્ષ્ણ જોગ્મો ॥ ૮ ॥ ”

સ્વભાવસ્થતાને પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયને

મુક્તિના અનાવરણો ઉપાય

પરમ ઉપકારી, આચાર્યશ્રીશ્રીમત્ શાન્તિસૂરી
 શ્રીમદ્ મહારાજાએ, શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણ નામના આ શાસ્ત્ર
 રત્ન દ્વારા, ધર્મરત્નના અર્થો જીવેને ઉપદેશ આપ્યો છે
 રત્નના અર્થો જીવેને ઉપદેશ આપવાની પ્રસ્તાવના કરતાં,
 અનન્ત ઉપકારી અનન્તજ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ દર્શાવેલા

સમ્યક્દર્શનાદિ રૂપ સદ્ધર્મને ‘અનર્થોનો વિશિષ્ટ પ્રકારે વિનાશ કરનાર’ તરીકે શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ ઓળખાવ્યો છે. અનર્થોનો સમૂહ વિનાશ, સદ્ધર્મની સુંદર આરાધના વિના શક્ય નથી; માટે અનર્થોને નહિ ઈચ્છતા છવોએ, એક માત્ર સદ્ધર્મની આરાધના કરવામાં જ દત્તચિત્ત બની જવું જોઈએ—એવી પણ પ્રેરણા, “સદ્ગુણવિચરણ”ના “અણત્યદ્વરણ” એવા વિશેષણ દ્વારાએ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિશ્વમાં અનર્થોની ઈચ્છા કોણ કરે છે ? અનર્થો કેને પ્રિય છે ? પોતાના અનર્થોના વિનાશને કોણ નથી ઓહતું ? કહેવું જ પડશે કે—અનર્થોની ઈચ્છા કોઈ કરતું નથી, અનર્થો કોઈને ય પ્રિય નથી અને એથી સૌ કોઈ પોતાના અનર્થોના વિનાશને જ ઓહે છે. ‘આ વિશ્વમાં અનર્થોની ઈચ્છા કોઈ જ કરતું નથી.’—એ વાત જેમ સાચી છે, તેમ એ વાત પણ સાચી છે કે—‘અનર્થોને ઉત્પન્ન કરનારી ઈચ્છા આદિથી, સદ્ધર્મને પામેલા વિરલ આત્માઓ જ, પર રહી શકે છે.’ અનર્થોની અપ્રિયતા માત્રથી જ અનર્થોથી બચી શકાય છે—એમ નથી. અનર્થોથી બચવાને માટે તો, અનર્થોના કારણનું અને તે કારણને દૂર કરવાના ઉપાયનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. અનર્થોના કારણનું અને તેને દૂર કરવાના ઉપાયનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછીથી પણ, તે ઉપાયનું સમ્યક્ સેવન કર્યા વિના, અનર્થોથી મુક્ત બની શકાતું નથી. અનર્થોનું કારણ આત્માને લાગેલાં કર્મો છે. એ કર્મોના સંયોગથી આત્મા મુક્ત થાય અને સ્વભાવસ્થ બને, પછી અનર્થોની કોઈ સંભાવના જ રહેતી નથી. વિશ્વાવદ્ધતા દળે અને સ્વભાવસ્થતા પ્રાપ્ત થાય, માટે અનન્તજ્ઞાનિએ કરમાવે છે કે—સદ્ધર્મ રૂપ પર રત્નના સાચા

ઉપાસક બનવું, એ પરમ આવશ્યક છે. સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્નની ઉપાસના જ, આત્માને સ્વભાવસ્થ બનાવવાને સમર્થ છે : માટે જ પરમ ઉપકારી શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ શ્રી જિનો પદિષ્ટ સમ્યગ્દર્શનાદિ રૂપ સદ્ધર્મને—‘અનર્થોનો વિશિષ્ટ પ્રકારે વિનાશ કરનાર’—તરીકે ઓળખાવેલ છે. આ રીતિએ, અનર્થોના દ્વેષી આત્માઓને, સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્નની ઉપાસના માટેની પ્રેરણા કરવા સાથે, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્ન સર્વથી વિશેષ હુલ્લેખ છે—એમ પણ સમજાવ્યું છે. મનુષ્યભવ હુલ્લેખ છે, મનુષ્યભવ આર્ય દેશાદિ સામર્થ્યોએ સહિત પ્રાપ્ત થવો એ એથીય વિશેષ હુલ્લેખ છે અને સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્ન તો સૌથી વિશેષ હુલ્લેખ છે. જે વસ્તુ સૌથી વિશેષ હુલ્લેખ હોય છે, તે વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં જ, પૂર્વની હુલ્લેખ પણ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિની સાર્થકતા હોય છે. આમ સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્નની આવશ્યકતાને, મહત્તાને અને હુલ્લેખતાને વર્ણવીને જ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિ અટક્યા નથી; શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ તો, સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્નને સુલભ બનાવવાનો ઉપાય પણ દર્શાવ્યો છે. સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્નને તે જ આત્માઓ પોતાને માટે સુલભ બનાવી શકે છે, કે જે આત્માઓ અધુરતા આદિ એકવીસ શુભો રૂપ વિભવે કરીને સહિત બને છે. તથાપ્રકારના પુણ્યથી હીન જનોને માટે જેમ ચિન્તામણિ સુલભ નથી, તેમ શુભવિભવથી વર્જિત પંચેન્દ્રિય છવોને માટે પણ ધર્મરત્ન સુલભ નથી. અધુરતા આદિ એકવીસ શુભો રૂપ વિભવને ધરનારા બનવું, એટલે શ્રી જિનઠયિત દેશવિરતિધર્મ અગર સર્વવિરતિધર્મને લાયક બનવું. અધુરતા આદિ એકવીસ શુભોના ચોગે, આત્મા ધર્મોપકારી

બીજો ભાગ]

અની શકે છે; અને ધર્મોધિકારી જનેલો આત્મા, સદ્ધર્મની આરાધનામાં લીન બનવા દ્વારા, અનર્થોની જડનો નાશ સાધીને સ્વભાવસ્થ બની શકે છે. વિશિષ્ટ ધર્મસિદ્ધિ, અક્ષુદ્રતા આદિ એકવીસ ગુણોને આધીન હોવાથી, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિ ફર માવે છે કે—ધર્મરત્નના અર્થી આત્માઓએ પહેલાં આ અક્ષુદ્રતા આદિ એકવીસ ગુણોના ઉપાજનમાં ચત્તશીલ બનવું જોઈએ. વિશિષ્ટ પ્રાસાદના અર્થીઓ જેમ શલ્યોદ્ધાર અને પીઠબન્ધ આદિને વિષે પહેલાં આદરવાળા બને છે : કારણ કે—તે વિના વિશિષ્ટ પ્રાસાદની પ્રાપ્તિ સંભવિત નથી; તેમ સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્નના અર્થીઓએ અક્ષુદ્રતા આદિ ગુણોના ઉપાજનમાં પહેલાં આદરવાળા બનવું જોઈએ : કારણ કે—વિશિષ્ટ ધર્મસિદ્ધિ તે ગુણોને આધીન છે. આ રીતિએ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ, સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્નને ધર્મોર્થી આત્માઓ પોતાને માટે કયી રીતિએ સુલભ બનાવી શકે છે, તે દર્શાવ્યું છે.

આઠમી ગાથાની વસ્તુ :

આપણે એ પણ જોઈ ગયા કે—શ્રી જિનશાસનના મર્મ વેદી મહાપુરુષોએ, અક્ષુદ્રતા આદિ એકવીસ ગુણોથી સુક્ત આત્માને, સદ્ધર્મને યોગ્ય તરીકે ફરમાવ્યો છે. આ વાતને જણાવવા સાથે ગુણોપાજનની પ્રેરણા કરીને, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ, પૂર્વસૂરિપ્રણીત ત્રણ ગાથાઓ રચી, કે જે ત્રણ ગાથાઓમાં, ગુણિપ્રતિપાદન દ્વારા તે એકવીસ ગુણોનું દર્શન કરાવવામાં આવ્યું છે. આ એકવીસ ગુણોના ઉપાજનમાં, ધર્મરત્નના અર્થી આત્માઓ સારી રીતિએ પ્રયત્નશીલ બની શકે, એ માટે શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ અક્ષુદ્ર આદિ એક-

વીસ-શુદ્ધસંપન્નોતું એકવીસ ગાથાઓ દ્વારા વર્ણન કર્યું છે. અંશુદ્રતું વર્ણન કરતાં શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ ફરમાવેલી ગાથાનું, આજે પ્રારંભમાં જ મંગલાચરણ બાંધ ઉચ્ચારણ કરાયું છે. આ ગાથામાં, પહેલાં તો ‘હુદ્ર’ કોને કહેવાય ?-એ સમ-જાણ્યું છે અને એ દ્વારા હુદ્ર એવો જે આત્મા, તે જે હેતુથી ધર્મની આરાધનાને કરી શકતો નથી, તે હેતુને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રમાણે હુદ્રને જણાવીને, ‘અહુદ્ર’ એવો જે આત્મા, તે શા કારણે ધર્મશ્રદ્ધમાં યોગ્ય જણાય છે, તેનું પણ સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે.

‘હુદ્ર’ કોને કહેવાય ?

આઠમી ગાથાના પૂર્વોક્તના ભાવને ખોલતાં, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિ પોતાની રચેલી વૃત્તિમાં ફરમાવે છે કે-

“इह यद्यपि ह्युद्रशब्दोऽनेकार्थः । तथा-‘ह्युद्रस्तुम्ह’,
ह्युद्रः क्रूरः, ह्युद्रो-दरिद्रः, ह्युद्रो लघुः’ इत्यादि । तथाऽपीह
ह्युद्र इत्यर्गमीर उच्यते तुच्छ इति कृत्वा । स पुनः ‘उत्तान-
मतिः’ अनिपुणबुद्धिरिति हेतोः ‘न साधयति’ नासाधयति ‘धर्म’
प्रतीति, तस्य सूक्ष्ममतिसाध्यत्वात् ।”

આ શાસ્ત્રરત્નની પોતાની રચેલી જૂઠ્ઠા વૃત્તિમાં, પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહા-શામએ પણ, આઠમી ગાથાના પૂર્વોક્તના ભાવને ખોલતાં એ જ ફરમાવ્યું છે કે-

“यद्यपि ह्युद्रशब्दस्तु क्रूरदरिद्रलघुप्रभृतिष्वर्थेषु वर्तते,
तथापीह ह्युद्र इत्यर्गमीर उच्यते, तुच्छ इति कृत्वा । स पुनः
उत्तानमतिरनिपुणधिग्ज्ञ इति हेतोर्न ‘साधयति’ धर्मं भीमपद
तस्य सूक्ष्ममतिसाध्यत्वाद् ।”

આ રીતિએ, ઉભય પરમર્થિઓએ, સુદ્રના કથન દ્વારા કયા કયા પ્રકારના આત્માઓને શહુ કરી શકાય છે-તે દર્શાવવા પૂર્વક, કયા પ્રકારના આત્માઓને અહીં સુદ્ર તરીકે શહુ કરવામાં આવ્યા છે, તે દર્શાવ્યું છે. સુદ્ર શબ્દના અનેક અર્થો અર્થ થઈ શકે છે. કૂર આત્માઓને પણ સુદ્ર તરીકે વર્ણવી શકાય છે, દરિદ્ર આત્માઓને પણ સુદ્ર તરીકે વર્ણવી શકાય છે, લઘુ આત્માઓને પણ સુદ્ર તરીકે વર્ણવી શકાય છે અને તુચ્છ આત્માઓને પણ સુદ્ર તરીકે વર્ણવી શકાય છે. તુચ્છ, કૂર, દરિદ્ર અને લઘુ સિવાયના બીજા પણ અર્થો સુદ્ર શબ્દના અર્થ થઈ શકે છે : પરંતુ આ આઠમી ગાથામાં વપરાયેલા સુદ્ર શબ્દનો અર્થ તુચ્છ જ કરવાનો છે : કારણ કે-સુદ્રનો તુચ્છ એવો અર્થ શહુ કરીને, તેનો અગંભીર એવો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. સુદ્ર એટલે તુચ્છ અને તુચ્છ એટલે અગંભીર, એમ અહીં સમજવાનું છે.

આ ઉપરથી તમે સમજી શક્યો કે-એક શબ્દના અનેક અર્થો થતા હોય તે છતાં પણ, ગાથામાં વપરાયેલા તે તે શબ્દોના અર્થો કરતા, ખૂબ જ ઠાળણ રાખવી આવશ્યક છે. આવી ઠાળણ નહિ રાખનારાઓ, કેટલીક વાર ભયંકર અનર્થને કરી બેસે છે અને ખોટા અર્થો કરવા દાસએ ૨૫-પરના હિતને કારણે તુકેશાન પહોંચાડનારા પણ બની જાય છે.

ધર્મ સૂક્ષ્મ મતિથી સાધ્ય છે

તુચ્છ આત્માઓ જેમ ‘અગંભીર’ હોય છે, તેમ ‘ઉત્તાનમતિ’ પણ હોય છે. અનિયુક્ત શુદ્ધિવાળા આત્માઓને ‘ઉત્તાનમતિ’ પણ કહેવાય છે. આવા અગંભીર અને

ઉત્તાનમતિ આત્માઓ, શ્રી જિનોપદિષ્ટ સદ્ધર્મની સુન્દર આરાધના કરવાને સમર્થ નિવડે, એ શક્ય જ નથી. હુદ્ડ આત્માઓ નથી તો ગંભીર હોતા અને નથી તો નિપુણ મતિને ધરનારા હોતા : એ કારણે, તેઓ દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિ રૂપ શ્રી જિનવરભાષિત ધર્મને સાધનારા બનતા નથી. 'અગંભીર અને ઉત્તાનમતિ આત્માઓ, એટલે કે-હુદ્ડ આત્માઓ શ્રી વીતરાગપ્રણીત ધર્મની આરાધના કરનારા નથી બનતા, તેનું કારણ શું ?'—આવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવવા પામે નહિ અને ઉદ્ભવે તો ઉદ્ભવતાંની સાથે જ શમી જવા પામે, એ માટે ઉભય વૃત્તિઓમાં તેના કારણને સ્પષ્ટ કરવામાં આગ્યું છે. તે કારણ એ છે કે—'ધર્મ', એ સૂક્ષ્મ મતિથી સાધ્ય છે.' સૂક્ષ્મ મતિવાળા બન્યા વિના, સદ્ધર્મની વાસ્તવિક આરાધના થઈ શકતી નથી અને હુદ્ડ આત્માઓમાં બુદ્ધિની નિપુણતા હોતી નથી. આ કારણે હુદ્ડ આત્માઓ સદ્ધર્મની આરાધના કરનારા ન બને, તે સ્વાભાવિક છે ધર્મનું આરાધન સૂક્ષ્મ મતિથી સાધ્ય હોવાના કારણે, જેઓ સૂક્ષ્મ મતિને ધરનારા છે, તેઓથી જ ધર્મનું વાસ્તવિક આરાધન સાધ્ય છે : પરંતુ અનિપુણ બુદ્ધિને ધરનારા હોઈને જેઓ અગંભીર છે, તેઓથી ધર્મનું આરાધન સાધ્ય નથી. ગુરુનિયાની આવશ્યકતા.

ધર્મની મહત્તાને સમજનારાઓને, ઉપકારિકાઓએ કરે માવેલી આ વાત પણ સહજમાં રૂચી બાબ છે. આવી આવી વાતોમાં તો તેઓને જ અતિશયોક્તિ જેવું લાગે છે, કે જેઓ સાચી યજ્ઞ વસ્તુને સ્વીકારવા જોગી અવસ્થાને અગર તો તથાપ્રકારની તપુકર્મિતાને પામ્યા નથી. ધર્મ એ 'સૂક્ષ્મ-

બીજો ભાગ]

મતિસાધ્ય ' હોવાના કારણે તો, ઉપકારી મહાપુરુષોએ ગીતાર્થ ગુરુઓ આદિની નિશ્રાને પણ પગમ ઉપકારક તરીકે વર્ણવી છે સ્વપરચાત્રવેદી ગુરુઓની નિશ્રાને અવગણનારાઓ, પોતાના નિરતારને સાધી શકતા નથી અને બીજા પણ અનેક આત્માઓના કારમા અહિતને સાધનારા બને છે. સદ્ગુરુઓને સુસમર્પિત બનેલા સામાન્ય બુદ્ધિશાલી આત્માઓનો પણ ઉદ્ધાર શક્ય છે, જ્યારે બુદ્ધિના શુભાનમા ભાનભૂલા બનીને સદ્ગુરુઓની પવિત્ર નિશ્રાને અવગણનારા બુદ્ધિશાલિઓ તો, પોતાના બુદ્ધિચાતુર્યનો દુર્વ્યય કરવા દ્વારા, સ્વયં દૂષનારા અને અન્યોને દૂષાવનારા જ નિવડે છે. અનન્તા કાળના ભવબ્રમણને ટાળવાને સમર્થ એવો જે ધર્મ, એ સામાન્ય દેહિનો હોય ? એ ધર્મ ગમે તેને સમજાઈ જાય, એમ ? નહિ જ. શ્રી જિનભાષિત ધર્મને સમજવાને માટે અને તેની સાધના કરવાને માટે સૂક્ષ્મમતિ બનવું, એ જ પરમ આવશ્યક છે પ્રમાણ તરીકે રજુ કરેલા ચાર શ્લોકો.

‘અગ લીર અને અનિપુણ બુદ્ધિવાળો કુદ્ર આત્મા ધર્મની આરાધના કરનારો બનતો નથી’—એ વાતને દરમાવતા, બૃહ સ્ફુટિકાર આચાર્યભગવાને ‘લીમ’નું દષાન્ત સૂચવ્યું છે. ‘અનિપુણ બુદ્ધિવાળો આત્મા ‘લીમ’ની માફક સદ્ધર્મની આરાધના કરનારો બનતો નથી, જ્યાં દરમાવીને બૃહસ્ફુટિકાર આચાર્યભગવાને જેમ અહીં લીમના દષાન્તને સૂચવ્યું છે, તેમ નિપુણ બુદ્ધિવાળા આત્માઓની વાતમા ‘સોમ’ના દષાન્તને સૂચવ્યું છે. પણ હાલ તો આપણે ઉભય વૃત્તિકાર દષાન્તને સૂચવ્યું છે. પણ હાલ તો આપણે ઉભય વૃત્તિકાર આચાર્યભગવાનોએ આ આઠમી ગાથાના ભાવને રૂપ કરતાં જે

ફરમાવ્યું છે, તે જોઈ લઈએ આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિ સૂરીશ્વરજી મહારાજએ અને આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજએ- ‘ધર્મ’ એ સૂક્ષ્મ મતિથી સાધ્ય છે’ -એમ ફરમાવીને, પોતાના તેવા કથનને પ્રમાણુસિદ્ધ બતાવ્યું છે પોતાના કથનને પ્રમાણુસિદ્ધ બનાવતા, એ ઉભય આચાર્ય ભગવાનોએ ‘ઉક્ત ચ’ એમ ફરમાવીને, પૂર્વસૂત્રિપ્રદીપત્યાર શ્લોકો રજૂ કર્યા છે આપણે તે ચાર શ્લોકોના ભાવને પણ જોઈ લઈએ તે શ્લોકો એ છે કે-

‘સૂક્ષ્મબુદ્ધ્યા સદા જ્ઞેયો ધર્મો ધર્માર્થમિર્નરે ।

અન્યથા ધર્મબુદ્ધ્યૈવ, તદ્વિષાત પ્રસજ્યતે ॥ ૧ ॥

“ગૃહિત્વા ગ્લાનમપજ્ય, -પ્રદાનામિપ્રદ યથા ।

તદપ્રાપ્તૌ તદન્તેઽસ્ય, શોક સમુપગચ્છત્ ॥ ૨ ॥

“ગૃહીતોઽમિપ્રદ ઘેષ્ટો, ગ્લાનો જાતો નચ ક્વચિત્ ।

અહો ! મેઽધન્યતા કષ્ટે, ન સિદ્ધમમિષાઙ્ગિતમ્ ॥ ૩ ॥

‘પર્થ પતત્સમાદાન, ગ્લાનભાવામિસન્ધિમત્ ।

સાધૂના તત્યતો યત્ તદ્ દુષ્ટ જ્ઞેય મહાત્મમિઃ ॥ ૪ ॥

પરમ ઉપકારી, સુવિહિતશિરોમણિ, સુગૃહીતનામધેય, સમર્થ શાસ્ત્રકાર, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હર્ષિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજની અનેક કૃતિઓમા, શ્રી અષ્ટક પ્રકરણ નામે સુખ-સિદ્ધ એવી એક કૃતિ છે શ્રી અષ્ટક પ્રકરણ નામથી સુપ્રસિદ્ધ તે અન્યરતનમા કુલ જત્રીસ અષ્ટકો છે એ જત્રીસ અષ્ટકોમા- “ધર્મવિચારે સૂક્ષ્મબુદ્ધ્યાધ્યયણાઢકમ્” એવું એક અષ્ટક ॥ ૧ એકવીસમા અષ્ટકના પહેલા ચાર શ્લોકો, તે જ આ ચાર શ્લોકો છે અર્થાત્-ઉભય આચાર્યભગવાનોએ જે ચાર શ્લોકો ‘ઉક્ત ચ’ -એમ કહીને ફરમાવ્યા છે, તે ચાર શ્લોકો આચાર્યભગવાન

શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજજી રચેલા છે. આ ચાર શ્લોકોના ભાવને સમજનારને, ધર્મની આરાધના સાથે સૂક્ષ્મ-મતિપણને શો સંબંધ છે, તે સહજમાં સમજાઈ જાય તેમ છે.

ધર્મબુદ્ધિથી જ ધર્મનો વિધાત :

સુવિહિતશિરોમણિ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજ દરમાવે છે કે-ધર્મના અર્થો મનુષ્યોએ ધર્મ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિએ રેંચ છે. ધર્મના શ્રદ્ધાળુ એવા પણ મનુષ્યો, જો દુર્ગતિના પ્રપાતથી રક્ષણ કરનાર ધર્મને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિએ જાણ્યા વિના જ ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તો પરિણામ એ આવે છે કે-તેઓ ધર્મબુદ્ધિથી જ ધર્મના વિધાતને પામે છે. ધર્મબુદ્ધિએ પ્રવર્તવા છતાં પણ ધર્મનો વિધાત પ્રાપ્ત થાય, એ વસ્તુ ઘણી જ દુઃખદ છે; પરંતુ સ્થૂલ બુદ્ધિના યોગે તે સંભવિત હોવાના કારણે, ઉપકારી પરમર્ષિઓ ધર્મના અર્થો આત્માઓને, સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ દ્વારા ધર્મને જાણવાને ઉપ-દેશ આપે છે. ધર્મના શ્રદ્ધાળુ આત્માઓ ધર્મના સ્વીકાર આદિ માટે યેલા ન હોવા જોઈએ, પણ ચક્રાર હોવા જોઈએ. ધર્મશ્રદ્ધાળુ મનુષ્યોએ સર્વ કાલને માટે નિપુણ મતિથી ધર્મને જાણવો, એ પરમ આવશ્યક છે : કારણ કે-સૂક્ષ્મ મતિના ઉપયોગ પૂર્વક ધર્મના સ્વરૂપને સમજવાને માટે બેઠરકાર રહેનારા આત્માઓ, સાચા ધર્મને પામી કે આરાધી શક્તા નથી. આથી જ ઉપકારિઓ દરમાવે છે કે-ધર્મના શ્રદ્ધાળુ આત્માઓએ ધર્મને જાણવાને માટે સદા ય યોતાની નિપુણ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કુર્ત્યાર્થોનો માફક, સાચા ધર્મની શ્રદ્ધાવાળા આત્માઓ પણ જો સ્થૂલ બુદ્ધિથી જ

ધર્મનું વિવેચન કરવા માટે, તો સાચા ધર્મના શ્રદ્ધાળુ આત્માઓ પણ, કુતીચિંકોની માફક ધર્મના અભિપ્રાયથી જ ધર્મની વ્યાહતિને પામે છે. કુતીચિંકો ધર્મના અભિપ્રાયથી પણ દેવી દેવી રીતિએ અધર્મને આચરી રહ્યા છે, એ સુશોની સમજ બહાર નથી. કુતીચિંકો ધર્મની ઈચ્છાવાળા જ નથી, એમ ન કહેવાય. કુતીચિંકો અધર્મને આચરે છે ખરા, પણ તેઓ અધર્મને અધર્મ માનીને આચરે છે—એમ માની દેવાનું નથી. અધર્મને પણ ધર્મબુદ્ધિથી આચરનારા કુતીચિંકોની ઈચ્છા તો, ધર્મની આરાધના કરવાની જ હોય છે. સામાન્ય રીતિએ એમ જરૂર કહી શકાય કે—કુતીચિંકો પણ અધર્મથી અચવાને અને ધર્મનું સેવન કરવાને જ ઈચ્છતા હોય છે : પણ નિપુણ બુદ્ધિના અભાવથી અચવા તો સ્વલ્પ બુદ્ધિના આશયથી તેઓ, ધર્મનો અભિપ્રાય હોવા છતાં પણ, ધર્મના વિધાતને પામે છે. એ જ રીતિએ, ધર્મના શ્રદ્ધાળુ આત્માઓ પણ એ ધર્મને અભ્યુપગમને માટે પોતાની નિપુણ મતિને ઉપયોગ નહિ કરતા સ્વલ્પ બુદ્ધિનો જ ઉપયોગ કરે, તો એવા આત્માઓ ધર્મના જ અભિપ્રાયવાળા હોવા છતાં પણ, ધર્મના વિધાતને જ પામે, એ નિઃસંશય બીના છે.

ગ્વાન શાપુને ઔપધ આપવાનો અભિપ્રાય

કરનાર ગાથી દર્શન અને ?

ધર્મના અભિપ્રાયથી જ ધર્મના વિધાતને પામનારા સ્વલ્પ બુદ્ધિવાળા એક આત્માનું દષ્ટાન્ત પણ અહીં સુચિત કરવામાં આવ્યું છે. માનો કે—ધર્મના અર્થો એવા એક માત્રમે ગ્વાન શાપુને ઔપધ આપવા સંબંધી અભિપ્રાય

અહણુ કયો. ગ્લાન સાધુની ઔષધપ્રદાનાદિ દ્વારા ભક્તિ કરવી, એ ધર્મ છે કે નહિ ?

સૌ એ તો ધર્મ જ કહેવાય.

તો પછી, ગ્લાન સાધુને ઔષધ આપવાનો અભિગ્રહ કરવો, એમાં ધર્મનો જ અભિપ્રાય છે, એ સ્પષ્ટ વાત છે. આ રીતિએ ધર્મના અર્થો એવા એક મનુષ્યે—‘ગ્લાન સાધુને મારે ઔષધ આપવું’—એવો મર્યાદિત કાલને માટે અભિગ્રહ અહણુ કયો, પણ જન્યુ એવું કે—તેટલા કાલ દરમ્યાનમાં કેઈ સાધુ બીમાર ન થયા. અહીં જ નિપુણ મતિનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અભિગ્રહના કાલનો અવધિ પરિપૂર્ણ થઈ જતાં સુધીમાં કેઈ જ ગ્લાન સાધુની પ્રાપ્તિ ન થાય અને એથી ગ્લાનને ઔષધ આપવાની અભિલાષા પૂર્ણ ન થાય, તો એ એકનો વિષય છે કે નહિ, એ વિચારવા જેવું છે. સ્વલ્લ બુદ્ધિવાળાઓ આવા પ્રસંગે ભૂલ કરી બેસે, તે સ્વાભાવિક છે. ગ્લાનને ઔષધ આપવાની ઇચ્છા—એ સુન્દર વસ્તુ છે, પણ —‘ક્યારે કેઈ ગ્લાન થાય અને મારી ઔષધ આપવાની ઇચ્છા રહે, કે જેથી મને ગ્લાન સાધુની ઔષધદાન દ્વારા ભક્તિ કરવાના યોગે થતો ધર્મ થાય.’—આવી ભાવના આવે તો ?

સૌ અભિગ્રહ એવો છે કે—એવી ભાવના આવી ના.

સમજ પૂર્વક, સૂક્ષ્મ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવા પૂર્વક ન લીધો હોય તો. નિપુણ મતિથી એવો અભિગ્રહ કરનારા તો સમજે જ કે—‘મારો અભિગ્રહ ગ્લાનને મેળવવાના અભિપ્રાયવાળો નથી, પણ ગ્લાન મળી જાય તો તેવા ગ્લાન સાધુને હું ઔષધદાન કરવાને ચૂકું નહિ, એ જ મારો અભિપ્રાય છે.’ એવાના અભિગ્રહની સફલતાને માટે, મુનિ-

વરોના ગ્લાનપણાની ઈચ્છા તેા તેને જ થાય, કે જે નિપુણ
 મતિને ધરનારો ન હોય પેલા અભિગ્રહ કરનાર ધર્મ
 શ્રદ્ધાળુને કોઈ ગ્લાન સાધુ મળ્યા નહિ, એથી તેની ગ્લાન
 સાધુને ઔષધ આપવાની ઈચ્છા મનમા ને મનમા જ રહી
 ગઈ અને અભિગ્રહ માટે મર્યાદિત કરેલો કાલ પૂર્ણ થઈ
 ગયો. હવે સ્થૂલ બુદ્ધિને ધરનારો તે શોક કરે છે કે—“મે
 શ્રેષ્ઠ એવા અભિગ્રહને ગ્રહણ કર્યો, પણ કયા ય અગર કયારે
 ય, કોઈ માદા પડ્યા નહિ !” આ રીતિએ વિચારીને તે પોતાના
 અભિવાદિતની સિદ્ધિ ન થઈ એ માટે ખેદને પામે છે અને
 પોતાને અધન્ય માને છે અર્થાત્—જો પોતે અધન્ય ન હોત
 તો જરૂર કોઈ સાધુ માદા પડત અને એથી ગ્લાનને ઔષધ
 પ્રદાનનું પોતાનું અભિવાદિત સિદ્ધ થાત !—એવા પ્રકારનો
 એ શોક કરે છે વિચારો કે—આ અજ્ઞાનતા કેટલી ગજબ
 નાક છે ? સુદર ધર્મસાધક અભિગ્રહને પણ, સ્થૂલ બુદ્ધિના
 પ્રતાપે, આ રીતિએ અધર્મનો સાધક બનાવી દેવાય છે આ
 દેહાન્તને લઈને જ, એવા શ્લોક દ્વારા, અનત ઉપકારી
 આચાર્યજીવવાન શ્રીમદ્ દગ્ગિદ્રસૂત્રીશ્વરજી મહારાજા—‘ધર્મ’ના
 શ્રદ્ધાલુ માનવોએ સદાને માટે ધર્મ સૂક્ષ્મબુદ્ધિ દ્વારા જાણવા
 યોગ્ય છે અન્યથા, એટલે જો એમ ન થાય અને કુલી
 ચિંકોની માફક જો ધર્મને સ્થૂલ બુદ્ધિ દ્વારા વિવેચિત કર
 વામા આવે તો, ધર્મનો અભિપ્રાય હોવા છતાં પણ ધર્મનો
 વ્યાધાત પ્રાપ્ત થાય છે’—આ પ્રસ્તુત વાતની યોજના કરતાં
 ફરમાવે છે કે—આવો સુદર અભિગ્રહ કરનાર, જો પોતે ગ્રહણ
 કરેલા અભિગ્રહના કાલ દરમ્યાનમા અભિગ્રહના પાતન માટે
 અભિગ્રહના વિષયશૂત ગ્લાન સાધુ ન મળવાથી શોક પામે

અને ધર્મસાધકે અભિગ્રહને ધર્મના વ્યાધાતનું સાધન બનાવે, તો આ-‘ગ્લાનને ઔષધ આપવા’ રૂપ અભિગ્રહનું મહત્ત્વ, જે કારણથી-‘જો કેઈ સાધુ ગ્લાન થાય તો સાર : કારણ કે-જો એમ થાય તો જ આ મારા અભિગ્રહની સફળતા પ્રાપ્ત થાય તેમ છે.’-આવા પ્રકારના રોગરહિત સાધુઓને રોગ-મય બનાવવાના અભિપ્રાયવાળું થાય છે, તે કારણથી તે અભિગ્રહનું ગ્રહણ દોષવાળું બની જાય છે. જે અભિગ્રહ ધર્મના ક્ષયને કરનારો હતો, તે જ અભિગ્રહ આ રીતિએ રોગરહિત સાધુઓને પણ ગ્લાન બનાવવાના અભિપ્રાયવાળો થઈ જતો હોવાથી, ધર્મબંધનો હેતુ બની જાય છે. આ કારણે, પ્રશસ્ય સ્વભાવને ધરનારા મહાન આત્માઓએ જો બહુવું જોઈએ કે-સાધુઓના ગ્લાનભાવની અભિરુચિવાળું અભિ-ગ્રહગ્રહણ, જો પરમાર્થ વૃત્તિએ દોષવાળું જ છે.

મુગ્ધાને સન્નિપ્ત બનાવવાને માટે :

સુવિહિતશિરોમણિ, સમર્થ શાસ્ત્રકાર, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના આ કથનથી-‘ધર્મ’ એ સૂક્ષ્મમતિસાધ્ય છે.’-આ વાત સારામો સારી રીતિએ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. આથી, જો વાત પણ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે-સૂક્ષ્મ મતિને ધરનારા આત્માઓને વિવેકપૂર્ણ ઉપદેશ જ દેવોવો જોઈએ. જોવા આત્માઓને, વિહિત-અવિહિતનો અને હેય-ઉપાદેય આદિનો, ઉપદેશકે સુંદર ખ્યાલ આપવો જોઈએ. મુગ્ધ હોવાના કારણે નહિ સમજી શકતા બાલ આદિને-‘સવિખ્યમાં માર્ગમાં આવી શકશે’-એમ માનીને ગીતાઈ મહેર્ષિઓ, તેઓની ઈચ્છા-કે જે મુગ્ધતા નાશ

પામવા સાથે નાશ પામવાવાળી છે-તેને અનુસરતો ઉપદેશ
 આપીને, ધર્મથી વિમુખ નહિ રહેવા દેતા ધર્મની
 સન્મુખ થઈ શકે-જેવી પ્રવૃત્તિમા મૂકી દેવાનો ઉપકાર જરૂર
 કરે છે : પણ ગીતાર્થોના આ કથનને પકડીને જેઓ વિષા
 નુધાન અને ગર નુધાન આદિનો, કે જેને અનત ઉપકારિ
 ઓએ અસત્ આદિ તરીકે સ્પષ્ટ ચબ્દોમા ફરમાવીને નિષે
 ધેલ છે, તેનો જ ઉપદેશ સર્વસામાન્ય કરી મૂકે છે, તેઓ
 સન્માર્ગના નાશક અને ઉન્માર્ગના ઉપદેશક છે, આ વાતમા
 સહજ પણ અતિશયોક્તિ નથી સુમ્ધ આત્માઓ તે છે, કે
 જેઓ વસ્તુના હાઈને સમજવાની તાકાત ધરતા નથી એવા
 આત્માઓ આગળ વિવેચનનો વધુ અર્થ જ નથી એવાઓ
 જેમ ધર્મના પરમાર્થને બાણી શકવાને સમર્થ નથી હોતા,
 તેમ ધર્મના પરમાર્થનો વિરોધ કરનારા પણ નથી હોતા
 એવાઓ સામાન્ય રીતિએ ધર્મ એ સુખનુ સાધન છે, એ વિગેરે
 માનીને ધર્મની આરાધનામા લાગી બાય છે. એવાઓ જેમ
 જેમ વિવેકયુક્ત બનતા બાય છે, તેમ તેમ આગળ વધતા
 વધતા સન્માર્ગના સુન્દર આરાધક બનીને શાશ્વત પદના
 પણ આધક બની બાય છે આ વાતોને સમજવાને માટે પણ
 સૂક્ષ્મ મતિવાળા બનવું જોઈએ. સ્વલ બુદ્ધિના યોગે આવી
 વાતો ન સમજાય એ શક્ય છે : પણ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા
 આત્માઓ તો આવી આવી વાતોને પણ ઘણી સહેલાઈથી
 સમજી શકે તેમ છે

અક્ષર કોણ ?

સુમ્ધ આત્માઓ આ રીતિએ પણ જેમ ધર્મની આરા-

ધના કરનારા થઈ શકે છે, તેમ તુચ્છ બુદ્ધિવાળાઓ નથી જ થઈ શકતા. તેઓ તો પોતાની હુદ્રતાના પ્રતાપે ‘ભીમ’-કુમારની માફક ધર્મની આરાધના કરી શકતા નથી હુદ્રથી જે વિપરીત, તે અહુદ્ર કહેવાય છે. હુદ્ર જ્યારે અનિપુણ મતિવાળો હોય છે, ત્યારે અહુદ્ર સુપર્યાલોચિતકારી હોય છે, સુપર્યાલોચિતકારિતા સૂક્ષ્મદર્શી બન્યા વિના નથી અવી શકતી. પૂર્વાપરનો વાસ્તવિક વિચાર કરવાને ઈચ્છાનારાઓએ, નિપુણ મતિવાળા બન્યે જ છૂટકો છે. હુદ્ર અનિપુણમતિવાળો હોઈ અગંભીર હોય છે, ત્યારે અહુદ્ર આત્મા સૂક્ષ્મદર્શી હોઈ સુપર્યાલોચિતકારી હોય છે. આવો ગંભીર આત્મા, પોતાના અને પરના ઉપકારને સાધવામાં સમર્થ થાય છે. તે જ કારણે, આવો ગંભીર આત્મા અહીં ધર્મના અલગમાં અધિકારી ગણાય છે. આવા અહુદ્ર આત્માને યોગબાવવાને માટે, બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્યભગવાને, દૃષ્ટાન્ત તરીકે અહીં ‘ભીમ’ને રજુ કર્યો છે.

હુદ્ર બૂઢા અને બુદ્ધ બૂઢા :

‘ધર્મની આરાધનામાં હુદ્ર નાલાયક અને અહુદ્ર લાયક.’ -આ વાતને સાંભળતાંની સાથે જ, અનિપુણ મતિના યોગે વિરોધ કરવાને શોખીન બનેલાઓ, એમ પણ ભોલી ઉઠે એ સંભવિત છે કે-‘એમ હોય જ નહિ. શાસ્ત્રમાં સામાન્ય કોટિના આત્માઓને પણ ધર્મની આરાધનાથી દાયદો કયાં નથી થયો ?’ પણ એવાઓએ વિધિ-નિષેધના હાર્દને સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. જે જે આત્માઓ ધર્મના આરાધક થયા છે, તેઓમાં જ્ઞાનિઓએ ફરમાવેલી યોગ્યતા બીજ રૂપે

હતી જ. એ યોગ્યતાના પ્રતાપે જ, તેઓ ધર્મના આરાધક બની શક્યા છે. ગીતાઈ પરમર્ષિઓ બ્યારે ઉત્સર્ગનું નિરૂપણ કરે છે ત્યારે અપવાદ અને અપવાદનું નિરૂપણ કરે છે ઉત્સર્ગ, તેઓની ધ્યાન બહાર હોતા જ નથી. કુદ્ર આત્માઓ તો વિવાહની વરસી કરનારા હોવા છતાં પણ, પોતાને ભુદ્ધિના ભંડાર માનનારા હોય છે. એ આત્માઓ ગંભીર એવા પણ આત્માઓના ગુણોને દોષો તરીકે વર્ણવનારા હોય છે. એવા કુદ્ર અને મુગ્ધ રૂપ સામાન્ય આત્માઓ, —એ બેની વચ્ચે આકાશ-પાતાળ જેટલું અંતર હોય છે. આ ગુણ દોષના સ્વરૂપને જાણનારા ઉપદેશકોએ, આ ગુણ-દોષનું સ્વરૂપ ધર્મના અર્થોએને સારી રીતિએ સમજાવવું જોઈએ ધર્મના દોષોએએ પણ, કુદ્રોને ધર્મનું જ્ઞાન કરવાને માટે ઉતાવળા થવું, એ તો ઉપકારના નામે એ આત્માઓનો પણ અપકાર કરવા જેવું છે અને સાથે ઈશદાપૂર્વક આજ્ઞાના બજનનું પાપ આવરીને પોતાના આત્મા ઉપર પણ કારમો અપકાર કરવા જેવું છે.

પાપના ભાગીદાર :

એવું પણ કહેનારાઓ હોય છે કે—‘ધર્મ લેવા આવનારને ધર્મ આપી દેવો જ જોઈએ. એમાં વળી વિલગ્ન દેવો ? ગુણ-દોષ જોવાને ઉભા રહેવાની કશી જ જરૂર નથી. ગુણ-દોષ જોવાની પંચાતમાં પડેલાઓ એમની પંચાતમાં જેટલો સમય કાઢે, તેટલા સમય મુઘી ધર્મને પ્રહણ કરવાને માટે આવેલો આત્મા ધર્મ વિનાનો રહે, એના પાપના ભાગીદાર થાય છે.’ આમ કહેવું, એ તો ખરે જ મિથ્યાત્વના ઉદયનો

કારણે નાચ જ છે. એવો નાચ કરનારાઓ જ્યારે ધર્મો-પદેશકો હોય છે, ત્યારે ધર્મના ઉદ્ધતને નામે જ ધર્મનો ફ્રીસ થાય છે. આણું આણું વગર વિચાર્યું જોલનારા, એ ધર્મના પ્રચારકો નથી, પણ ધર્મના સંહારકો છે : કારણ કે-અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ વર્તવામાં જ ધર્મ છે. 'અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ વર્તનારાઓને પાપ લાગે,' -એ જાતિનો વિચાર પણ જ્યાં પાપનું કારણ છે, ત્યાં એણું લખણું કે જોલણું એ તો અત્યન્ત પાપકારી ગણાય, તે સ્વાભાવિક જ છે. ખરેખર, ક્ષુદ્ર આત્માઓને જ અનન્ત-જ્ઞાનિઓનાં સ્પષ્ટ વિધાનો વિષે એવી વાતો કરવાનું મુજે છે. તેઓએ સમજણું જોઈએ કે-પાપની લાગીદારી તો તેઓની જ થાય છે, કે જેઓ અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાઓની અવજ્ઞા કરે છે અને ઉપકારના નામે પણ ઉપકારક વિધાનોને ઉઠાવવાને મથે છે. આજ્ઞાના આરાધકોને તો એકાન્તે ધર્મ જ થાય છે. હવે આપણે, આ શુણનો સુંદર ખ્યાલ આપવાને માટે તેમજ ક્ષુદ્રમા ધર્મની આરાધના માટેની નાલાયકતા કેવી કારમી હોય છે અને અક્ષુદ્રમાં ધર્મની આરાધના માટેની લાયકતા કેવી સુંદર હોય છે-એ દર્શાવવાને માટે, બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ 'ભીમ' અને 'સોમ'નું જે દષ્ટાન્ત વર્ણવ્યું છે, તે જોઈએ.

‘ભીમ’ અને ‘સોમ’ની કથા

કનકદૂર નગર :

‘કનકદૂર’ નામનું એક નગર હતું. હંદ જેમ નગણું

અને રંગણે સહિત હોય છે તેમ જ સુયતિએ સુક્ર હોય છે, તેમ આ 'કેનકેફ્ટ' નામનું નગર પણ નરગણકલિત હતું તેમજ સુયતિજનોએ સહિત હતું. 'સુયતિ' દ્વારા એવો પણ અર્થ થઈ શકે કે-તે નગર વિરામનાં જે સ્થાનો, તેનાથી સુક્ર હતું. આ સંસારમાં, સાચા મુનિજનો, એ સંસારના તાપથી સંતપ્ત એવા આત્માઓને માટે સાચાં વિરામસ્થાનો છે. સાચા મુનિજનોના ચરણે આવેલા સંસારિઓ, પોતાના દુઃખને ભૂલી જાય છે અને અનુપમ એવા સુખના આસ્વાદને પામી શકે છે. જે નગરમાં સાચા મુનિજનોનું આવાગમન થાકુ રદ્યા કરતું હોય, તે નગરના જનો ભાગ્યશાલી ગણાય તે સ્વાભાવિક છે. જો કે-એવા પણ આત્માઓ સર્વ કાલને માટે આ સંસારમાં વિદ્યમાન હોય જ છે, કે જેઓને મુનિજનોનું અકસ્માત થઈ ગયેલું દર્શન પણ ખટકે છે. ચાર મિશ્રાત્વનો ઉદય, આત્મામાં, સારા પણ મુનિજનો પ્રત્યે સદ્ભાવ પ્રગટવા હેતો નથી. બહુલકર્મી આત્માઓ, તારક ગુરુઓના દર્શનથી પણ, ખેડને પામી દુઃખમાંને ઉપાળે છે; જ્યારે સુન્દર ભવિત-વ્યતાવાળા લઘુકર્મી આત્માઓ સુગુરુના યોગને પામીને, આ સંસારથી પોતાનો નિસ્તાર સાધવાને પ્રયત્નશીલ બની જાય છે.

વાસવ રાજ :

'કેનકેફ્ટ' નામના તે નગરમાં, 'વાસવ' નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. ઈન્દ્ર જેમ દેવોને પ્રિય હોય છે, તેમ એ રાજા પંડિતોને પ્રિય હતો. તે જ રાજા પંડિતજનોને પ્રિય બની શકે છે, કે જે ગતિ પ્રવૃત્તિસહતા અને નીતિસંપન્નતા આદિ ગુણોને ધરનારો હોય છે. પંડિતો ઠી પણ અન્યાયના

પક્ષમાં રહેનારા નથી હોતા અને અન્યાયના પક્ષમાં રહેનારા જનો લથેલા હોય તે ય પંડિતો ગણાતા નથી. આ કારણે, જે રાજા પંડિતોને પ્રિય હોય, તે રાજાને ગુણસંપન્ન માનવામાં કેશી જ હરકત નથી.

રોતી રાજપુત્રીઓ :

‘વાસવ’ નામના તે રાજાને ‘કમલા’ નામની એક પુત્રી હતી, કે જે પોતાના પતિનો જે દુસ્સહ વિરહ, તેનાથી પીડિત હતી. જેમ વાસવ રાજાની પુત્રી કમલા પોતાના પતિના દુસ્સહ વિરહથી દુઃખિત હતી, તેમ બીજા પક્ષે જે રાજાઓની ‘કમલસેના’ અને ‘સુલોચના’ નામની પુત્રીઓ, પોતાના પતિના દુસ્સહ વિરહથી દુઃખિત હતી. આ ત્રણેય તરૂણીઓની દુઃખમાં જેમ સમાનતા હતી, તેમ વયમાં પણ સમાનતા હતી : કારણ કે-ત્રણેય વયમાં સુવાન હતી. સમાન દુઃખ અને સમાન વયવાળી તે કમલા આદિ ત્રણેય રાજપુત્રીઓ, એક જ સ્થાનમાં વહેલી હોવા છતાં પણ, એક-બીજાને ધિછાનતી નહોતી અને માત્ર રોઈ રોઈને જ દિવસોને પસાર કરતી હતી.

શુભાશુભ કર્મના ઉદય :

સંસારમાં આવા પ્રસંગો સદાને માટે સુલભ જ છે, ઈષ્ટવિયોગ અને અનિષ્ટસંયોગ, એ સંસારમાં કોઈ નવીન વસ્તુ નથી. કર્મને આધીન હોવાને શુભોદયે જેમ ઈષ્ટ સંયોગની અગર અનિષ્ટ વિયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ અશુભોદયે અનિષ્ટસંયોગની અગર ઈષ્ટવિયોગની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. શુભાશુભ કર્મના ઉદયથી થતી આ દશાને વિવેકિયો

સમજી શકે છે અને જીને સમજી શકવાના થોગે તેઓ પોતાના સામર્થ્યોદિને કેળવીને, ફરેક અવસ્થામાં સમભાવસ્થિત બની શકે છે; જ્યારે અવિવેકી આત્માઓ તો ઈદ્ર સંયોગોમાં રાચે છે, ઈદ્રના વિયોગમાં જુરે છે અને પરિણામે અશુભ કર્મોને ઉપાજાવા સાથે દુઃખના લોકતા બને છે. ઈદ્રસંયોગ કે ઈદ્રવિયોગ, જે સૌની પોતાની જ પૂર્વની કાર્યવાહીનું પરિણામ હોવા છતાં પણ, વિવેકવિકલ આત્માઓને તેનો ખ્યાલ નથી હોતો અને જોથી તેઓ ઈદ્રવિયોગના સમયે ઈદ્રની જાંખનામાં જુરે છે અને ઈદ્ર સંયોગોમાં પણ જોવા રાચે છે કે-દુઃખ તેમનો કેડા છે કે નહિ. સંસારમાં રાચવું અને 'દુઃખ ન જોઈએ'—જેવી કામના કર્યા કરવી, જે નિરર્થક જ છે. દુઃખ ન જોઈએ તો દુઃખના કારણથી મુક્ત બનવું જોઈએ; પણ દુઃખનાં કારણોને તો અવિવેકીઓ રસપૂર્વક સેવે છે, જોડે જો બીથારાઓની ઈચ્છા વાંઝણી રહે તે સ્વાભાવિક છે.

સાથી ધર્મશીલનાનો પ્રતાપ

સંસારવર્તી આત્માઓ શાશ્વત મુખના અભિલાષી છે, જે નિર્વિવાદ વાત છે; પણ જેઓ સદાકાળ ઈદ્ર સંયોગોથી મુક્ત અને અનિદ્ર મયોગોથી વિમુક્ત રહેવાને ઈચ્છે છે, તેઓની જે ઈચ્છા વાંઝણી જ રહે છે : કારણ કે—જોમ બનવું, જે સંભવિત જ નથી જો દશા પુણ્યાધીન છે. પુણ્યને આધીન દશા પુણ્ય પરવારતાંની સાથે જ વિલીન થવા સરજીએલી છે. આ કારણે, સંસારમાં જ જેઓ શાશ્વત મુખની ઈચ્છા કરે છે, તેઓના જેવા અજ્ઞાન આ દુનિયામાં બીજા કોઈ જ નથી. સંસારમાં જે કોઈ થોડું-પણું પણ મુખ અનુભવાય છે, તે પ્રતાપ સંસારની

રસિકતાનો નથી પણ ધર્મનો છે. ધર્મનો કાંઈક ને કાંઈક પણ આશ્રય કયો હોય, તો જ સંસારમાં થોડું પણ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. એ સુખમાં રાચનારાઓ, બાવિ દુઃખની જ તૈયારી કરનારા છે. આ સંસારમાં કેટલાક આત્માઓ એવા પણ હોય છે, કે જેઓ વિશિષ્ટ સુખને લોગવતા હોય છે. એ પ્રતાપ મોક્ષ-સાધક ધર્મનો છે. મોક્ષસાધક ધર્મની નિરાશંસભાવે આરાધના કરનારાઓ, પુણ્યાનુષંગી પુણ્યના યોગે, ઉત્તમ કૌટિનાં વિવચસુખોને પામે છે; પરંતુ તેઓ તેમાં તેવા આસક્ત બનતા નથી, કે જેથી પુણ્યના લોગવટાનું પરિણામ પાપવૃદ્ધિમાં આવી જાય. મોક્ષસાધક ધર્મની નિરાશંસભાવે આરાધના કરનારા આત્માઓ, મોક્ષની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધીમાં વિશિષ્ટ કૌટિના સુખને અનુભવી શકે છે, પણ તે પુણ્યાત્માઓ તો, લોગોના લોગવટા હરમ્યાન પણ, ચોતાની સંસાર વિરક્ત બાવનાને પ્રતિદિન સતેજ બનાવનારા હોય છે. આવા આત્માઓ, ધર્મ પામતાં भूવેની ચોતાની પાપ-કાર્યવાહીના પરિણામે કદાચ અનિષ્ટ સંયોગોમાં મૂકાઈ જાય છે, તો ચ તેઓ બીજાઓની જેમરીળાતા નથી જ. પરંતુ આવા ધર્મશીલ આત્માઓની સંખ્યા સદા કાલ અલ્પ જ હોય છે. સાચી ધર્મશીલતાને પામનારા આત્માઓ તો, પૌદ્ગલિક સુખોના તેવા અર્થી હોતા નથી; એટલું જ નહિ, પણ તેઓ તો પૌદ્ગલિક અનુકૂળતાઓને લાત મારીને, પ્રતિકૂળતાઓને સાનન્દ વધાવી લઈને, આત્મસ્વભાવને પ્રગટાવવાના જ પ્રયત્નમાં રત બની જાય છે. આ જ કારણે, સાચા ધર્મશીલ આત્માઓ જ્યારે દુઃખના પણ સંયોગોમાં અનુપમ સુખને અનુભવી શકે છે, ત્યારે ધર્મથી વિગુણ આત્માઓ સુખના સંયોગોમાં

સમજી શકે છે અને જીને મમજી શકવાના થોગે તેઓ પોતાના
 આમર્યાદિને કેળવીને, હરેક અવસ્થામાં સમભાવસ્થિત બની
 શકે છે; જ્યારે અવિવેકી આત્માઓ તો ઈદ્ર સંયોગોમાં રાચે
 છે, ઈદ્રના વિયોગમાં જુરે છે અને પરિણામે અશુભ કર્મોને ઉપા
 જીવા માધે દુઃખના લોકતા બને છે. ઈદ્રસંયોગ કે ઈદ્રવિયોગ,
 જો સૌની પોતાની જ પૂર્વની કાર્યવાહીનું પરિણામ હોવા છતાં
 પણ, વિવેકવિકલ આત્માઓને તેનો ખ્યાલ નથી હોતો અને
 જોથી તેઓ ઈદ્રવિયોગના સમયે ઈદ્રની બંધનામાં જુરે છે અને
 ઈદ્ર સંયોગોમાં પણ જોવા રાચે છે કે-દુઃખ તેમનો કેટલો
 છોડે નહિ. સંસારમાં રાચવું અને 'દુઃખ ન જોઈએ' જોવી
 કામના કયાં કરવી, જો નિર્ધાર ન છે. દુઃખ ન જોઈએ
 તો દુઃખના કારણથી મુક્ત બનવું જોઈએ; પણ દુઃખનાં
 કારણોને તો અવિવેકીઓ રમપૂર્વક સેવે છે, જોડતે જો બીચા-
 રાઓની ઈચ્છા વાંઝણી રહે તે સ્વાભાવિક છે.

સંસારમાં કર્મજનિત દુઃખને દૂર કરવાનું સામર્થ્ય કોઈના જ હાથમાં નથી. અશુભના ઉદયનો અલાવ થાય, ત્યારે જ એ દુઃખના સંયોગોનો વિનાશ થાય છે. અહીં રાજ-પુત્રીઓનો પણ અશુભનો ઉદય થમવા આવ્યો છે અને એ જ અરસામાં પેલો કલાસંપત્ત પુરૂષ રાજાના જોવામાં આવ્યો છે. એ પુરૂષની કળાઓથી રાજા પણ આશ્ચર્યમગ્ન બન્યો હતો અને રાજાને એમ પણ લાગ્યું હતું કે-‘કદાચ આવો કલાસંપત્ત પુરૂષ પોતાની દુઃખી પુત્રીના તેમ જ બીજા પણ બે દુઃખી પુત્રીઓના દુઃખને દૂર કરી પણ શકે.’

આથી જ, પ્રસંગને યાત્રીને કોઈ એક દિવસે રાજાએ તે કલાસંપત્ત પુરૂષને કહ્યું કે-“જો તું અહીંનાં વિરહના દુઃખથી દુઃખિત એવી ત્રણ તરૂણીઓને રંજિત કરે, તો તારી કલાનો ઉત્કર્ષ જણાય.”

આ પ્રભાષે કહેવાયેલા તે કલાસંપત્ત પુરૂષે કહ્યું કે-“આ કામ તો ઘણું જ ચોડું છે.” અર્થાત્-‘આ કામ કરવામાં જરા પણ સુશકેલી નહે તેમ નથી.’

વામન ત્રણ રાજકુમારીઓ પાસે :

આ જવાબથી રાજાને આનંદ થાય, એ સહજ છે. આનંદ પામેલા રાજાએ, તેને એ કામ કરવાની અનુરા આપી. રાજાની અનુરા મલ્યા પછીથી, તે વામન રૂપધારી કુમાર પણ તે કામ કરવાને તૈયાર થયો. એ કામ કરવાને તૈયાર થયેલા તેણે, ઘણા મિત્રોને સાથે લીધા. ઘણા મિત્રોથી સહિત બનેલો તે, રાજાની અનુસારી તે ત્રણ તરૂણ રાજબાળાઓના ભવને પહોંચી ગયો. ત્યાં જઈને તે કલાસંપત્ત પુરૂષે, તે ત્રણ રાજ-

પુત્રીઓ સમક્ષ, વિવિધ પ્રકારના કથાના આલાપોને અર્થોત્તર નાના પ્રકારની કથાઓને કહેવા માંડી. અનેક પ્રકારની સારી પણ કથાઓ શોકમગ્ન આત્માઓને આનંદ આપવાનું સામર્થ્ય નથી ધરતી, એ વાત તો તમારા પણ અનુભવમાં જ હશે ! એ જ સ્થિતિ, અહીં પણ હોવી એ સ્પષ્ટવિત છે આથી વિવિધ પ્રકારના વાર્તાલાપને કરતા તે વામન રૂપને ધરનારા કુમારને તેના એક મિત્રે કહ્યું કે—“ હે મિત્ર ! આવા પ્રકારની વાર્તાઓથી શું ? કાંઈ પણ કાનને સુખ આપે એવા ચરિત્રને તું કહે ! ” અર્થાત્—“ હે મિત્ર ! આવા પ્રકારની તારી વાર્તા કાંઈ જ આનંદ આપતી નથી, માટે તું કાંઈ એવું સુંદર ચરિત્ર કહે, કે જે શ્રુતિને સુખ આપનારું હોય ”

વામન કમલાની કથા કહે છે

જ્યારે પોતાના એક મિત્રે આ પ્રમાણે કહ્યું, ત્યારે તે કલાસંપન્ન કુમારે પણ, એક કથાની શરૂઆત કરી એ કથા એવી હતી કે —

“ પૃથિવી રૂપી જે સ્ત્રી, તેના બાલ એટલે કપાળમાં તિલકની શોભાને ધારણ કરતું હોય એવું, અહીં એક નગર છે. તે નગરનું નામ છે—‘ તિલકપુર ’ તે ‘ તિલકપુર ’ નામના નગરમાં ‘ મણિરથ ’ નામના રાજા છે એ ‘ મણિરથ ’ રાજા એવા ઉદાર છે કે—એમની નામના ‘ યાચકના મનોરથોને પૂરનાર ’ તરીકેની છે. ”

ઉદારના નામે કારંભો સદાર

આવી નામના, એ ઉત્તમ કોટિનો ઉદારતા વિના શક્ય નથી. આવી ઉદારતાને પામેલા આત્માઓ, કાં તો ધર્મોત્તમાઓ

જ હોય છે અને કદાચ ધર્મની પ્રાપ્તિ ન કરી શક્યા હોય,
 તો પણ તેઓ ઘણી જ સહેલાઈથી કરી શકે છે. 'ઉદારતા'
 તો, ધર્મસિદ્ધિનું એક લિંગ છે. ધર્મસિદ્ધ આત્મા કૃપણ
 હોવો, એ સંભવિત નથી. હૃદયના સાચા ઉદાર આત્માઓ
 તો માયકોની છુદ્ધતા આદિના પણ નાશક બને છે. આજે
 માયકોને નામશેષ કરવાની ભાવનાવાળાઓ, એ હૃદયના ઉદાર,
 તો નથી, પણ ભ્રૂંછ છે. માયકોને જોતાંની સાથે જ જેઓ શુદ્ધસામાં
 આવી જઈને લાલ-પીળા ચર્ચબ્ધ છે, તેઓ ખરેખર અજ્ઞા
 નની મૂર્તિઓ જ છે. માયકોને દેવામાં પાપ માનવાની વાતો
 કરનારા, ખરે જ ભયંકર પાપાત્માઓ છે. 'ઉદ્ધમથી જ
 યોરાક મલી શકે છે'—આણું માનનારા, ઈશ્વરને માનવાની
 વાતો ભલે કરતા હોય, પણ પરમાર્થથી તો તેઓ નાસ્તિક-
 શિવોમ્બિઓ જ છે. પુણ્ય-પાપની ગમ વિનાનાઓ, જ્યારે
 પોતાને ધર્મની પણ શુદ્ધિ કરનારા તરીકે માને છે, ત્યારે
 તો તેઓની ધૃષ્ટતા પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે. માયકો, એ તો
 સાધનસંપન્ન આત્માઓને માટે પુણ્યના દરવાજા છે. આજે
 એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે—'માયકોમાં લૂચ્યા આદિ
 હોય છે.'—તો એવાઓને એમ પૂછવું જોઈએ કે—'આ-
 જના શાહ ગણતાઓમાં પણ લૂચ્યાઓ' કયાં નથી હોતા ?
 ન્યાયમૂર્તિ ગણાતાઓમાં પણ અન્યાયના કરનારા કયાં નથી
 હોતા ? કાયદાના બધું પણ ગૂંહેગારો કયાં નથી હોતા ?
 રોક, ગણાતાઓ પણ ચઠ કયાં નથી હોતા ? રક્ષક ગણા-
 તાઓ પણ ભક્ષક કયાં નથી હોતા ? પ્રમાણિકપણની વાતો
 કરનારા પણ અપ્રમાણિક કયાં નથી હોતા ? દુશ્મનોને
 પણ નિભાવી લેવાની વાતો કરનારા, કિંમો લેવા દુશ્મનોના

નાશ માટે કારમાં કાવત્રાં કયાં નથી આચરતા ? નિર્બળોની રક્ષા કરવાની વાતો કરનારા જ, પ્રસંગ પામીને નિર્બળોના નાશની કાર્યવાહીઓ કયાં નથી કરતા ? “ બળવાનના અન્યાયને શરણે ન સવું.”—એમ કહેનારા પણ, બળવાનના કારમાં હસ્તાવેલો ઉપર સહી કયાં નથી કરતાં ? નગ્ન સત્યની શોખાઈ કરનારા પણ, બંધખારણે ઘુસપુસ કરવાની પદ્ધતિને કયાં નથી અનુસરતાં ? ભૂલ કષ્ટ કરવાની વાતો કરનારા પણ, લોકોને મુંઝવવાને માટે નાની ભૂલોને કષ્ટ કરીને મોટી ભૂલોને માથાના ઢાંકણમાં કયાં નથી છુપાવતા ? મહાન તરીકેની જગતની પૂજા લેનાર પણ, પોતાની નામનાનો દુરુપયોગ કરીને પણ બીનમૂનહેગારોને ચ મૂનહેગાર કયાં નથી કરાવતા ? એવાઓ પોતાની ભૂલોનો દોષ નિદોષો ઉપર કયાં નથી ઝાઢાડતા ? ” આ અને આવી બીજી પણ વાતોનો વિચાર નહિ કરતાં, સત્તાના મહે ચઢેલા આજના સુદ્રો, ગરીબ બીચારા પાચકોના ઉદ્ધારના નામે કારમો સંહાર કરવાની બાજી રમી રક્ષા છે. એવાઓને કાને રાખઓનાં, આવાં વર્ણોને કયાંથી પહોંચે અને કંઠાંચ પહોંચે તો પણ, આવી સત્ય બીનાઓને બનાવટી કહેવામાં, એ સુદ્રો ક્યાં પાછા પડે તેમ છે ?

સારા રાખથી પ્રજાની આખ્યાયલિતાનું અચન :

રાખ મળિરથ આવો સુદ્ર નહોતો. તે તો માગણ લોકોના મનોરથોને પૂર્ણ કરવામાં પોતાને પ્રાપ્ત થએલી સામગ્રીની સદ્ગતતા માનતો હતો. દોષના પણ દુઃખનું નિવારણ કરવામાં, પોતાને પુરુષયોગે મળેલી સામગ્રી જો કામ લાગતી હોય, તો એને ઉત્તમ આત્માઓ પોતાની ધરમ ભાગ્ય

શાલિતા સમજે છે. સાચા વિવેકિઓ તો, દુઃખની જડ નાખૂદ થાય, એ પ્રકારે પ્રયત્ન કરનારા હોય છે; અને એ કારણે તેઓ દુનિયાના દુઃખી જીવોને ધર્મમાર્ગના ઉપાસક બનાવવાની અભિલાષાને સેવે છે. આમ છતાં પણ, તેઓ પોતાની કક્ષા સુજળની દ્રવ્ય ઉપકારની પ્રવૃત્તિ કરવાને ચૂકતા નથી. કૃપણ આત્માઓ જો ધર્મી તરીકેની નામનાને પામી જાય છે, તો અવસરે તેમનાથી ધર્મ દીપવાને બદલે ધર્મની વગોવણી વધારે થાય છે. એ જ રીતિએ, રાજા માટે જેમ અનેક ગુણો આવશ્યક છે, તેમ ઉદારતા ગુણ પણ આવશ્યક છે. માગણ હોકોના મનોરથોને પૂરનાર રાજા પણ, લાગ્યશાલી પ્રજાને જ મળે છે. સારો રાજા, એ પણ પ્રજાના પુણ્યોદયનો સૂચક છે. સારો રાજા પ્રજાને પણ, ધર્મશીલ બનાવે છે. પ્રજાને પોતાનાં સંતાનો જેવી ગણતો રાજા, પ્રજાને ચોખ્ખી રીતિએ ચોખ્ખા માર્ગે ચલાવનાર હોય છે. એવા રાજાને કદી પણ જૂઠમ સુજારવાને માટે અપવાદ સિવાય પ્રવર્તમાન થઈ પડતું નથી. સાચો રાજા પોતાના શુદ્ધ વર્તનથી જ પ્રજાને સલામ્યારી બનાવી શકે છે. ગુણસંપન્ન રાજા પોતાની પ્રજાને પોતાના ગુણોથી જ ગુણસંપન્ન બનાવે છે. એવો રાજા પોતાની ઉદારતાથી પ્રજાને ઉદાર બનાવે છે. એવા રાજાની પ્રજામાં પૂર્વના પાપોદયથી જે દરિદ્ર આદિ-હોય છે, તે પણ પોતાની અને પ્રજાની ઉદારતાથી કલ્લોલ કરતા હોય છે : એટલે એવા ઉત્તમ રાજાના રાજ્યમાં ગૂંદાની વાત જ નામશેષ જેવી હોય છે. આવી દશાના રાજા હીનભાગીને નથી મળતા એવા રાજા ભાગ્યવાન પ્રજાને જ મળે છે અને એવા રાજાના રાજ્યમાં સૌ પોતાના ઉચિત ધર્મનું નિર્વિઘ્નપણે આચરણ કરવા દ્વારા

પોતાના ઉભય લોકનું હિત સારામાં સારી રીતિએ સાધી શકે છે.
માલતી અને વિક્રમ :

હવે તે કલાસંપન્ન પુરુષ, 'તિલકપુર' નામના નગરના 'મણિરથ' નામના રાજાની ઝાળખ આપ્યા પછી, એ રાજાની રાણીની અને એ રાજાના પુત્રની ઝાળખ આપતાં કહે છે કે—

“અથી જનોના મનોરથોને પરિપૂર્ણ કરનાર તે 'મણિરથ' નામના રાજાની 'માલતી' નામની રાણી હતી. તેણીએ પવિત્ર અને સુંદર એવા શીલ દ્વારા 'માલતી'ને જીતી હતી.”

'માલતી' પોતાની નિર્મલતા અને સુગંધયુક્તતાના પ્રતાપે મનોહર ગણાય છે. આ 'માલતી' નામની રાણી પણ, પોતાના અતિ પવિત્ર અને એ જ કારણે સજ્જનોના મનને હરનાર હોઈ અતિ સુંદર એવા શીલને ધરનારી હતી. 'શીલ' શુદ્ધનો કેટલો મહિમા છે, એ આવી જાતિનાં વર્ણનોથી ખૂબ જ સ્પષ્ટ થાય છે. સતી ઓઝોમાં અનેક શુભો હોવા છતાં, પ્રાચીન સર્વત્ર ઓઝોનાં આ શુદ્ધની જ મહત્તા ગાવામાં આવી છે. શીલ, એ ત્રીનો સુંદરમાં સુંદર શબ્દગાર છે. અનેક અલંકારોથી લદાયેલી પણ શીલહીના સ્ત્રી, સુંદર હોવા છતાં પણ સુંદર ગણાતી નથી. જ્યારે દરિદ્રા અને રૂપે અસુંદર એવી પણ સ્ત્રીને શીલસંપન્ન હોય છે, તો તેણીને અતિ સુંદર તરીકે પણ વર્ણવી શકાય છે.

તે કલાસંપન્ન વામન પુરુષ, આગળ વર્ણન કરતાં કહે છે કે—“આવા ઉદાર 'મણિરથ' રાજાને, આવી મહાસતી 'માલતી' નામની રાણીથી થયેલ એક પુત્ર હતો અને એનું

નામ 'વિક્રમ' હતું. એ 'વિક્રમ' નામનો કુમાર પણ કુવનનો પરાભવ કરી શકે એવા પરાક્રમવાળો હતો."

વિક્રમનો પુરત્યાગ

આવા પરાક્રમી રાજપુત્રો હંમેશાં મોટે ભાગે ચપલ હોય છે. પ્રસંગે ધાર્મ્ય કરવાના દંઠ નિશ્ચયવાળા હોય છે. આથી, તેઓ માતા-પિતાના બક્ષ હોવા છતાં પણ, પ્રસંગે દુષ્ટ રૂપ પણ યઈ પડે છે. આવો જ પ્રસંગ, આ પરાક્રમી એવા શ્રી 'વિક્રમ'કુમારને માટે આવ્યો છે. તે કલાસંપન્ન પુરુષ કહે છે કે—“એક વખત 'વિક્રમ'કુમાર પોતાના મહેલમાં રહેલો છે અને સંધ્યાનો સમય છે. એવા ઠોઠકે સંધ્યાના સમયે, પોતાના મંદિરની પાસે રહેલા ઠોઠકે ધરમાં, ઠોઠ દ્વારા એવા પ્રકારનું બોલાતું તે રાજકુમારે સાંભળ્યું, કે જે કાનને સુખ આપે એવું હતું” પોતાના મહેલની પાસેના ઠોઠ મકાનમાં ઠોઠ દ્વારા શું બોલાયું, કે જેનું શ્રવણ તે રાજકુમારને માટે સુખદ યઈ પડ્યું, એનું વર્ણન કરતા તે કલાસંપન્ન પુરુષ કહે છે કે—

“ નિવપુત્રપમાણં ગુણવિવિદ્ધિમા સુજનદુજનવિસેત્તો ।

નજ્જદ નેગત્થરિપ્પદિ, તેણ નિલગ્ગા નિયંતિ મદ્દિ ॥૧૧॥ ”

નિપુણ મજ્જસે પૃથ્વીનું પથંટન કરે છે, તેનું કારણ એ છે કે—એક સ્થાને સ્થિત રહેલા જનો, પોતાના પુણ્યના પ્રમાણને બાંધી શકતા નથી, પોતાના ગુણો વિષેની વિવૃદ્ધિને પણ બાંધી શકતા નથી અને સુજનો તથા દુર્જનોમાં રહેલી વિશેષતાને પણ બાંધી શકતા નથી” પોતાનું પુણ્ય કેટલું છે અને કેવું છે, પોતાનામાં ગુણો વૃદ્ધિને પામે છે કે કેમ

તેમ જ સજ્જનોની સજ્જનતા અને દુર્જનોની દુર્જનતા
 દેવા દેવા સ્વરૂપની હોય છે, એ વિગેરેનો ખ્યાલ એક સ્થળે
 જ વસનાગઓને આવતો નથી : આ કારણે, નિપુણ જનો
 પૃથ્વી ઉપર પર્થટન કરે છે. રાજકુમારે જે કથન સાંભળ્યું
 હતું અને જે કથન તેને માટે શ્રવણસુખદ યર્થ પડ્યું હતું,
 તેનો આ ભાવ છે. તે કલાસંપન્ન પુરૂષ કહે છે કે—“આ
 જાતિના તે કથનને સાંભળીને, રાજકુમાર ‘વિક્રમ’માં પણ
 દેશ-દર્શનની તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થઈ.” વસ્તુતત્ત્વના અભ્યાસ
 વિનાના પણ પરાક્રમી આત્માઓને આવાં કથનો જ્યારે ખૂબ
 જ ઉત્તેજક નિવડે છે, ત્યારે સાચા તત્ત્વવેદિઓ તો આવાં
 કથનોની એકદેશીયતા આદિને સારી રીતિએ સમજી શકે
 છે : પરંતુ જગતમાં કાંઈ બધા જ સાચા તત્ત્વજ્ઞાનિઓ
 નથી હોતા. સાચી તત્ત્વવેદિતાથી પર એવા આત્માઓ, આંશિક
 સત્યને સંપૂર્ણ સત્ય માની, એના જ પૂજારી બની બાંધે છે.
 આણું બનવું, એ તત્ત્વથી અપરિચિત આત્માઓને માટે સહજ
 છે. પૃથ્વીના પરિભ્રમણને પોતાના પુણ્યના પ્રમાણ આદિને
 બાણવાનું કારણ માની, દેશદર્શનની તૃષ્ણાવાળા બનેલા રાજ-
 કુમારને એમ લાગ્યું કે—“જો પિતાજી આદિને હું પૂછવા રહીશ,
 તો મારી તૃષ્ણા શાંત થવી શક્ય નથી.” આથી રાજકુમારે
 પોતાના પગિજનોની અવગણના કરવાનો નિર્ણય કર્યો. એક
 તો રાજપુત્ર અને વળી પરાક્રમી, આવાઓની ઉત્તેજના ભાગ્યે
 જ પ્રતિકાર્ય બને છે. આવાઓ પ્રાથમિક પોતાની ઈચ્છાને સફલ
 કરવાને માટે, કાંઈ પણ ભાવિનું સાહસ કરવાને સજ્જ હોય
 છે. એ જ રીતિએ સજ્જ બનેલા રાજપુત્રે, પોતાના નિશ્ચયને
 િ મૂકવાનું નક્કી કર્યું. પોતાના નિશ્ચયને અમલમાં

મૂકવાનો નિર્ણય કર્યા પછી, દેશદર્શન માટે સતૃષ્ણ બનેલો તે રાજકુમાર, ઠલાસંપન્ન પુરૂષ કહે છે કે—“પરિજનને અવગણીને, રાત્રિએ તલવારથી સહિત હાથવાળો બન્યો થકો, ધીમે રહીને નગરમાંથી નીકળી ગયો.” રાજપુત્રે એક તલવારને જ પોતાના સ્વસ્થ રૂપ માનનારા હોય છે, એથી ‘વિક્રમ’ નામનો તે રાજપુત્ર તલવારથી વ્યથ બનેલા હાથવાળો બન્યો થકો ચાલી નીકળ્યો.

અપરિચિત પીઠિતની સેવા :

દેશદર્શનની તૃષ્ણાથી ચાલી નીકળેલો તે રાજકુમાર વિક્રમ, આગળ ને આગળ ચાલવા લાગ્યો. ચાલતો થકો તે આગળ માર્ગમાં કોઈ પણ એક પુરૂષને ભૂંચે છે. માર્ગે જતા રાજકુમારે જે કોઈ નરને ભોળો, તે કઠોર પ્રહારથી વિધુર થયેલો હતો, પિપાસિત એટલે તૃષ્ણાતુર હતો અને પૃથ્વીતલ ઉપર પડેલો હતો. કઠોર પ્રહારથી વિધુર બનીને જમીન ઉપર પડેલા અને તરસ્યા એવા દુઃખી માણસને ફેળીને, કોઈ પણ સારા માણસને ક્યા આવવી એ સહજ છે : તો આ તો રાજપુત્ર છે, સુશીલ છે અને સુંદર હૃદયવાળો છે : એટલે આવોને ક્યા ન આવે, એ તો બને જ કેમ ? ખરે જ, એવી દુઃખદ દશામાં પડેલા આદમીને ભેળને, રાજકુમારના અન્તઃકરણમાં ખૂબ જ કડ્ડણા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. ઉત્પન્ન થયો છે પૂર્ણ કડ્ડણાભાવ જેને એવો તે રાજકુમાર, પહેલાં તો નજદિકમાં આવેલા સરોવરમાંથી પાણી લઈ આવ્યો. સરોવરમાંથી પાણી લાવીને, તે પાણી તેણે તે પીઠિત માણસને પાડ્યું. આ રીતિએ તે પીઠિત માણસને પાણી પાઈને

જ તે રાજકુમાર અટક્યો નહિ : પરન્તુ તેણે તો અમ્મસ્થ અવસ્થાવાળા તેને પવનના પ્રદાનથી સ્વસ્થ શરીરવાળો બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. રાજકુમારનો એ પ્રયત્ન કૃણ્યો અને રસ્તે પડેલો પેલો પીડિત માણસ સ્વસ્થ શરીરવાળો બન્યો.

આ રીતિએ તેને સ્વસ્થ શરીરવાળો બનાવ્યા પછીથી, તે રાજપુત્ર તે પુરૂષને પૂછે છે કે—

“હે મહાવશ ! તું કોણ છો ? અને તારી આ અવસ્થા શા કારણે થયેલી છે ?”

રાજકુમાર વિક્રમ, એક અપરિચિત પણ કુખી માણસને માટે ફેટલી બધી લાગણીવાળો બન્યો, એ વિચાર્યા બેઠું છે. પોતે રાજકુમાર હોવા છતાં પણ, માત્ર દયાભાવ નાના કાળે જ બાતે પાણી લઈ આવ્યો અને પીડિતને પાણી પાંધને પવન નાખી સ્વસ્થ બનાવ્યો. જે આત્માઓના અન્તરમા દયાભાવ નથી હોતો, તેમનાથી આ બનવું એ શક્ય નથી. કુખી માણસને જોતાં જેમનું હિલ અનુકરણ ભાવને પામતું નથી, તેવા આત્માઓ સદ્ધર્મના સાચા ઉપાસક બની શકે એ શક્ય જ નથી. ગમે પડેલો માણસ નિહુર પ્રકારથી વિદુર બનેલો હતો, એટલે કંઈવાળાવધી હીન માણસોને તો તેની પાસે જઈને તેની ચાટરી કરતાં પણ મુગ આવે, પરન્તુ રાજકુમાર વિક્રમ તો દયાળુ હતો. આવી દયા, એ પણ દૃઢવળી એક ઉત્તમતાને જ સૂચવનારી છે. આવી ઉત્તમ દશાવાળો આત્મા અપરિચિત અને કુખી એવા પણ આત્માનો ફેવો અને ફેટલો આત્માસક બને છે, એ પણ આપણે સમજ્યાં એ કુખી માણસના ઉત્તર ઉપરથી જોઈ શકીશું. દૃઢપૂર્વકની દયા, એ અરે જ કુખી આત્માઓને માટે

તેમજ પોતાના આત્મા માટે પણ સાચા કલ્પતરૂની ગરજ સારનાર છે. આવી દયા સરલ આત્માઓના અંતરમાં જ આપિર્ભાવને પામે છે.

રાજકુમાર વિક્રમે કરેલી કઢવાલાવથી બરપૂર એવી આકરીના ચોગે, સ્વસ્થ દેહવાળો બનેલો તે પુરૂષ, એ રાજ-પુત્રને ઉદેશીને કહે છે—

‘હે સુજનશિરોસ્ત ! તું સાંભળ.’

જૂઓ કે—સહુદયતાથી કરેલી શુભૂષા એક અપરિચિત એવા પણ આદમીના હૃદયમાં કેવો સફળાવ ઉત્પન્ન કરે છે ? રાજકુમારના પરિચયથી રહિત પુરૂષને પણ રાજપુત્રની પરિચયથી આદિથી ખાત્રી થઈ કે—‘આ આદમી કેઈ સામાન્ય કોટિનો નથી, પણ સુજનોમાં શિરોસ્ત સમા છે.’ આથી જ, પોતાની ઝોળખ આપતો તે, મુંઢ પ્રકારના સંબોધન-પૂર્વક રાજકુમારને સાંભળવાનું બજાવે છે. એ રીતિએ મુંઢ સંબોધનપૂર્વક સાંભળવાનું કહીને, તે અપરિચિત પુરૂષ જ-જાવે છે કે—

“હું ‘શિષ્ય’ નામનો એક યોગી છું. મારો એક દુરમત યોગી છે અને તે વિદ્યાથી બળવાન છે. વિદ્યાથી બળવાન એવા તેણે મારા ચરોર ઉપર છળથી પ્રહાર કર્યો અને એથી જ હું આ પ્રકારની અવસ્થાને પામ્યો : પણ હે શુભ-સંપન્ન પુરૂષ ! તે મને પુનઃ સ્વસ્થ બનાવ્યો છે.”

એ અપરિચિત યોગી આટલું કહીને જ વાલ્યો જતો નથી, પણ પોતાના ઉપકારિને ઉપકારના બદલા તરીકે પોતા પાસેની અનેક વસ્તુઓ પૈકીની એક વસ્તુ આપીને બાંધે છે. અર્થકર દયામાં પોતાને સહાય કરનાર કુમારથી તે યોગિને

પૂજા જ તોય થયો હતો. એ તોયથી તે યોગી, તે ઉત્તમ રાજાના પુત્રને 'ગરૂડ મંત્ર' આપીને, પોતાના સ્થાને મુખ-પૂર્વક પહોંચી ગયો.

દ્રવ્યદયા અને ભાવદયા :

જગતમાં ઉપકાર કરવાની વૃત્તિવાળા અને ઉપકારને ઉપકાર તરીકે જાણીને એનો બદલો વાળનારા પણ હોય છે. વિશ્વમાં જેમ આવા દ્રવ્યદયાવાળાઓ હોય છે, તેમ ભાવદયાવાળાઓ પણ હોય છે. જો કે-વિશ્વમાં સદા કાળ ભાવદયાવાળાઓની સંખ્યા ઘોડી હોય છે અને દ્રવ્યદયાવાળાઓની સંખ્યા વિશેષ હોય છે. દ્રવ્યદયા ભ્યારે સર્વંવ છે, ત્યારે ભાવદયા મૈરૂ છે. સ્વાર્થવૃત્તિ વિનાની દયા દ્રવ્ય હોય તો પણ તે ભાવદયાનું કારણ બની જાય છે. દ્રવ્યદયાના બદલા હોઈ શકે છે, ત્યારે ભાવદયાના બદલા જોગી વસ્તુ પ્રાપ્ત હોઈ શકે છે. માત્ર દયા શબ્દથી અગર ઉપકાર શબ્દથી નહિ સુંજાતાં, તેના સ્વરૂપ અને સેદ આદિને જાણવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું એ જરૂરી છે દ્રવ્યદયા પણ જો નિસ્વાય-ભાવની હોય છે, તો એ ભાવદયા પામવાની સુંદરમાં સુંદર સામગ્રી મેળવી આપે છે. એવી સામગ્રીને પામેલા આત્માઓ, સ્વ-પરના સાચા દયાળુ બની, અનુપમ સ્વોપકાર અને પરોપકાર સાધી, સિદ્ધિપદના સોજતા બની જાય છે. આ જગતમાં, ઉત્તમમાં ઉત્તમ કોટિના પરોપકારની સાધના, ભાવદયા વિના શક્ય નથી. ભાવદયા, એ જેમ ઉત્તમ કોટિના પરોપકારની સાધક બને છે, તેમ સર્વંદેશ સ્વોપકારની પણ સાધક બને છે. આમ છતાંપણ, એ વાત નિશ્ચિત જ છે કે-ભાવદયાના

ઉપાસકો દ્રવ્યદયાના વિરોધી નથી જ હોતા. ભાવદયાના ઉપાસકો તો, અવસરે અવસરે શક્યતા મુજબ દ્રવ્યદયાની પણ કાર્યવાહી અવશ્ય કરે છે. દ્રવ્યદયાના વિરોધિઓ, એ વસ્તુતઃ ભાવદયાના ઉપાસકો જ નથી, પણ ભાવદયાની નિન્હાદિ કરાવનારાઓ છે.

કામદેવના મંદિરમાં

તમને યાદ તો હશે જ કે-કલાસંપન્ન પુરૂષ, વિરહ-હુઃખથી પીડાતી ત્રણ તરફ રાજપુત્રીઓના ભવનમાં, તેઓની સમક્ષ વાત કરી રહ્યો છે. પોતાની કથાને આગળ ચલાવતાં તે કહે છે કે-તે સિદ્ધ નામનો યોગી રાજકુમાર વિક્રમને ગરૂડ મંત્ર આપીને સ્વસ્થાને ચાલ્યો ગયો અને રાજકુમાર પોતે આ નગરમાં એટલે આ ‘કનકકૂટ’ નામના નગરમાં આંચ્યો. આ નગરમાં આવેલો તે રાજપુત્ર, રાત્રિએ કામદેવના મંદિરમાં વસ્યો. કામદેવના મંદિરમાં રાત્રિવાસ માટે વસેલો તે રાજકુમાર હળુ નિદ્રાધીન બન્યો નથી, પણ સારી રીતિએ બાગે છે : એ દશમ્યાનમાં એક તરફથી કામદેવનું પૂજન કરવાને માટે તે મંદિરમાં આવી. કામદેવની પૂજા કરવાને માટે આવેલી તે સ્ત્રીએ, કામદેવની પૂજા કરી લીધી અને તે પછી તે બહાર નીકળી ગઈ.

આ તરફથી આ રીતિએ રાત્રિના સમયે એકાકિની આવવાનું કારણ એ હતું કે-તેને આયધાત કરવો હતો. આયધાત કરતાં પૂર્વે તેણે કામદેવની પૂજા કરી લીધી. હવે તે બહાર નીકળીને જાહેર કે-“હું વનદેવતા માતાઓ ! તમે મારા કથનને સારી રીતિએ સાંભળો. હું આ નગરના

‘વાસવ’ નામના નરપતિની, ‘કુમલા’ નામથી મુળિની પુત્રી છું : માગ પિતાએ મને ઉત્તમવલ શુભોના અનુરાગથી ‘મણિરથ’ રાજના પુત્ર ‘વિક્રમ’કુમારને આપેલી છે : પણ તે કુમાર હાલમાં ક્યાંક પણ ચાલ્યા ગયા છે. તેઓ ક્યાં ગયા છે એ જણાતું નથી. આથી જો આ ભવમાં એ કુમાર મારા પતિ ન થયા, તો પરલોકમાં પણ તે જ મારા પતિ થાઓ.”

મોહવશ પાગલ બને છે -

વિચારો કે-મોહવશ આ વિશ્વમાં કેવુંક સામાન્ય છે ! મોહવશ આત્માઓ, કદી જ પોતાના આત્માના કિતની કે અકિતની ચિંતા કરતા નથી. તેઓને તો સંસારની સાધનામાં જ આનંદ લાગ્યા કરે છે. સંસારના આનંદમાં જ સર્વસ્વ માની બેઠેલા અને મોહવશતાના ચોગે વિવેકાન્ધ બનેલા આત્માઓ, એ સમજવાની તકલીફ લે જ ક્યાંથી કે-‘એમ માગ્યા પતિ ભવાંનરમાં નથી મળતા !’ બિન્ન બિન્ન સ્વ ભાવ અને બિન્ન બિન્ન પ્રવૃત્તિમાં પડેલા આત્માઓ, પોત પોતાની કરતૂતિને અનુસારે સફળિતિ થા દુર્ગતિમાં ચાલ્યા બધ છે. ત્યાં કામની પૂજા કરવી અને વનદેવતાઓને ભાલે કરવું તથા-‘પરભવમાં પણ એ પતિ મળશે.’-આવું આર્ક ઈચ્છવું, આ બધું કાગળી અજ્ઞાનતાના પરિણામ સિવાય, બીજું શું સમજાય કે મનાય ? મોહવશ આત્મા અરે જ પાગલ બની બધ છે. પાગલ બનેટો આત્મા ન જોતવાનું જોતે, ન આવરવાનું આવરે અને ન ઈચ્છવા જેવું ઈચ્છે, એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. પણ આવા પ્રસંગોને જાણીને, સુપ્રસાદિઓએ એવા પાગલપણને આજ્ઞાપાત્ર

મોહની પરાધીનતામાંથી છૂટવાને માટે જ પ્રયત્નશીલ બનવા લેવું છે. આવા પ્રસંગોને સાંભળીને પણ જેઓ એવા ચાળા કરવામાં જ આનંદમગ્ન બની જાય છે, તેઓ તો આવા પ્રસંગોને સાંભળીને વધુ પાગલ જ બનવાના. એમ કરવું, એ શ્રવણનું ફલ નથી. શ્રવણનું ફલ તો એ છે કે-એના પરિણામે હેયનો ત્યાગ અને ઉપાદેયનો સ્વીકાર થાય. જેઓ શ્રવણના પ્રતાપે હેયના ત્યાગ અને ઉપાદેયના સ્વીકારના ધ્યેયને નથી સ્વીકારતા, તેઓ માટે શાસ્ત્રનું શ્રવણ પણ નિષ્ફલ અને કઠી કઠી તુલ્યાનકારક થઈ જાય છે. આથી જ ઉપકારી મહાપુરૂષો ફરમાવે છે કે-શ્રવણના લાભને પામવાને માટે પણ યોગ્યતાની આવશ્યકતા છે.

રાજકુમારીને સ્વસ્થ બનાવવી :

આત્મઘાત કરતાં પૂર્વે, પરલવમાં પણ એ જ પતિને આપવાની પ્રાર્થના કરતી તરૂણી, એ બીજી કંઈ નથી, પણ અત્યારે પેલા કલાસંપન્ન પુરૂષના મુખથી કથાને સાંભળી રહેલી ત્રણ રાજપુત્રીઓમાંની જ એક કમલ્લા નામની રાજપુત્રી છે. મોહવશ થેલી બનીને તે આપઘાત કરવાને માટે આવી છે, પણ હજી એનો શુભોદય જાગતો છે, એટલે એના માટે પરિણામ ખરાબ નથી આવતું. જો કે-એણે તો પોતાની પાગલ દશામાં વનદેવીઓને માતા તરીકે ઉદ્દેશીને કહેવાનું કહી દીધું અને તરત જ વડના ઝાડ ઉપર ફાંમે બાંધીને પોતાને લાંબાવી દેવાને તૈયાર થઈ ગઈ : પણ તેણીનો પુરુષોદય જાગતો હોવાથી, જેની ખાતર તે મરવાને તૈયાર થઈ છે, તે જ અહીંયાં હાજર છે. રાજપુત્રી કમલ્લા જેટલામાં ફાસો ખાઈને મર-

વાની તૈયારી કરે છે, તેટલામા તરત જ વિક્રમકુમાર તેણીની તરફ ગયો. કુમાર બાગતો જ હતો, એટલે સઘળું તેણે જોયું હતું અને સામળ્યું હતું. આથી તે તરત જ તેણીની તરફ વેગથી ગયો અને ‘સાહસ ન કર’—આ પ્રમાણે કહેતા તે રાજપુત્રે, ધુરિકા દ્વારા પાશને છેદી નાખ્યો. ધુરિકા વડે પાશને છેદી નાખીને તે રાજકુમારે, તે ‘કમલા’ નામની રાજપુત્રીને, કમલ જેવા સુકોમલ વચનો દ્વારા સારી રીતિએ સ્વસ્થ બનાવી દીધી. સુકોમલ વચનોથી રાજકુમારે તેણીના આપઘાત કરવાના આવેશને રોક્યો : એટલું જ નહિ, પણ તેણીને સ્વસ્થ કથામા પણ સ્થાપિત કરી દીધી.

કમલા સાથે લગ્ન

આ રીતિએ ‘મણિરથ’ રાજાના પુત્ર ‘વિક્રમ’ કુમારે, આ નગરના ‘વાસવ’ રાજાની ‘કમલા’ નામની પુત્રીને મરવાનો પ્રયત્ન કરતા અટકાવીને, કમળ જેવા સુકોમળ વચનોથી સ્થાપિત કરી, એટલામા તે પોતાની પુત્રીની શોધને માટે નીકળેલો અને ભટોના સંમુદાયથી પરિવૃત્ત થયેલો ‘વાસવ’ રાજા ત્યાં આવી પહોંચ્યો. ત્યાં આવેલા તે રાજાએ કુમારને પણ જોયો. વાસવ રાજા તે વિક્રમકુમારને ઓળખતો હોવાથી, તેને પોતાની પુત્રી કમલા પાસે જોઈને ખૂશ થયો. પુત્રીની શોધમા નીકળેલા તે રાજાને, આ રીતિએ જમાઈ પણ મળી જવાથી, અધિક આનન્દ થયો. એ સહજ છે હવે આનન્દિત બનેલો તે રાજા વિક્રમકુમારને કહે છે કે—

“હે દાક્ષિણ્યપૂર્ણ કુમાર ! અમે અમારા પોતાના મિત્ર ‘મણિરથ’ રાજાને મળવા ગયેલા, ત્યારે અમે તને બાળ-

પણામાં જોયેલો છે. આ મારી 'કમલા' નામની પુત્રી, કમ-
લિની જેમ દિનનાથ જોટલે સૂર્ય પ્રતિ સદા અતુરકત છે
તેમ, પતિ પ્રત્યે હમેશાં અતુરાગવાળી છે : આ કારણથી,
મારી ઠીકરી 'કમલા' તારા જમણા હાથના મેળાપના
વશથી મુખને પામો."

આ પ્રમાણેની મધુર અને ગંભીર વાણી દ્વારા 'વાસવ'
રાજાએ પ્રાર્થના કરી, જોટલે ત્રિવિક્રમ-કૃષ્ણ જેમ કમલા
જોટલે લક્ષ્મીને પરણ્યા હતા, તેમ આ વિક્રમકુમારે પણ
કમલાના કરને શ્રદ્ધા કર્યો. અર્થાત્-તેમનું લગ્ન ત્યાં ને ત્યાં
જ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રકારે પોતાની પુત્રીને પરણાવ્યા-
પછી, ખીજો દિવસે પ્રાતઃકાલે તોષપૂર્વક બાપી સહિત તે
કુમારને, રાજાએ નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો અને 'કમલા'
નામની પોતાની છી સાથે કીડા કરતો તે કુમાર રાજાએ
આપેલા પ્રાસાદમાં રહ્યો.

પૂજનીય કોણ ?

આ પ્રમાણેની વાત કરીને તે કલાસંપન્ન પુરુષ વિરામ
યાચ્યો. પોતાને લગતી વાત આવવાથી, ત્રણ તરફ રાજ-
પુત્રીઓ પૈકીની એક જે 'કમલા' નામની રાજપુત્રી હતી,
તેણીને તો પૂરેપૂરી ખાત્રી થઈ ગઈ કે- 'આ મારા પતિની
સઘળી જ વાતથી વાકેફ છે.' આવી ખાત્રી થયા પછી, પોતાના
પતિ સંબંધી વિશેષ હકીકતને બાજુવાની ઉત્સુકતા વધી જવી,
એ આવી તરફથીઓને માટે તો અતિશય સહજ છે. વળી અત્યારે
તેણીને જે વિરહદુઃખ ઉત્પન્ન થયું છે, તેનો પ્રસંગ પણ હવે
આવે છે. આ કારણે ત્રિવિરહથી અતિ પીડિત એવી તે કમલા

નામની રાજપુત્રી, એકદમ બોલી પડી કે-‘તે પછી આગળ શું થયું?’ ‘સંસારમાં ઈદ્ર વસ્તુના સમાચાર પણ માણસને કેટલો આનંદિત કરી શકે છે?’-એ વાત તમે તો બાણતા જ હશે. ઈદ્રના સમાચાર આત્માને જેમ આનંદિત કરે છે, તેમ અનિદ્રના સમાચાર શોકાતુર પણ કરે છે. આ સંસારની અનાદિથી ચાલતી અને અનંત કાલ સુધી રહેનારી આ શાશ્વતી પરિસ્થિતિ છે. સંસારમાં આવી પરિસ્થિતિને નામશેષ બનાવી શકવાની તાકાત કોઈ જ ધરાવતું નથી. આમ છતાં પણ, આવી પરિસ્થિતિથી પોતાને બચાવી લેનારા નથી હોતા એમ નહિ. એ પ્રતાપ ધર્મનો છે. ધર્મની સુન્દર પ્રકારે આરાધના કરવા દ્રાશ, આવા કારમા સંસારથી મુક્ત બનીને જેઓ સિદ્ધિપદના લોકતા થયા છે તે અને જેઓ આવા કારમા સંસારથી બચવાને માટે અનંતજ્ઞાનિઓએ ઉપદેશોલા મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં જ મરશુલ છે, તેઓ જ આ વિશ્વમાં પૂજનીય આદિ છે. આમ હોવાના કારણે, જેઓ એ મોક્ષમાર્ગની સ્થાપના કરી છે, તેઓ તો આ વિશ્વના પ્રધાન પૂજનીય પુરૂષો ગણાય, એ તદ્દન સ્વાભાવિક જ છે. સાચા પૂજનીય પુરૂષોની પૂજા, એ પોતાના સંસારના ક્ષયને સાધવાને માટેનું પરમ કારણ છે અને તેવા તારકોની આજ્ઞાની આરાધના, એ જ તેઓની શ્રેષ્ઠતમ પૂજા છે.

વામને વાલ્યા જુઝુ :

અસ્તુ. ત્રિયના સમાચારને બાણવા આતુર બની ગયેલી કમલા-‘તે પછી આગળ શું?’-આ પ્રમાણે બોલી પડી, પણ મેલા કલાસંપન્ન પુરૂષે આજળની વાત તે દિવસે ન

જણાવી. તે કુળ પુરૂષ તો—‘રાજસેવાનો સમય છે.’—આ પ્રમાણે કહીને ચાલતો થયો. સંસારમાં કુતુહલી આત્માઓ પ્રેમીઓને દુઃખ દેવામાં પણ આનંદ માને છે. સંસારનું પ્રેમનાટક ફેટલું ગળણ છે, એ વિવેકીઓ જ સમજી શકે છે. જેના સુખમાં સુખ માને તેવા પ્રેમીને પણ કાઈ વખતે પજવવામાં પ્રેમી આનંદ માને છે. સંસારના પ્રેમનો એવો પણ એક સ્વભાવ છે. તે વામન પુરૂષ તો—‘રાજસેવાનો સમય છે.’—એમ કહીને ચાલતો થયો, પણ એથી ‘કમલ્લા’ નામની રાજપુત્રીનો જીવ તો, એ વાતને તરત નહિ સાંભળી શકવાથી ઉદ્વિગ્ન જ બેની ગયો. એની ચિંતા આ વામને ન કરી. હવે એ વામન બીજે દિવસે આવીને આગળ શી વાત કરે છે, એ વિગેરે અવસર—

[૧૫]

ધર્મ પ્રત્યેની બેદરકારી :

પરમ ઉપકારી, આઆર્થભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરી-શ્વરજી મહારાજજી, ધર્મરત્નના અર્થ જનોને ઉપદેશ આપવાને માટે, શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણ નામના આ અન્યરત્નની રચના કરી છે. વિવૃત્તિ વિના આ અન્યરત્નના ભાવને જઠમતિ આત્માઓ પામી શકે તેમ નહિ હોવાથી, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિજી, આ અન્યરત્નની એક સ્વરૂપ પણ સુગમ એવી વૃત્તિની રચના કરી છે. આ ઉપરાંત પરમ ઉપકારી, આઆર્થભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજજી પણ આ અન્યરત્નની વિવૃત્તિ રચી છે, જેને ‘જૃહ્વવૃત્તિ’ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ.

છે. આ ઉભય વૃત્તિઓને લક્ષ્યમાં રાખીને જ, આપણે શ્રી ધર્મ-
રત્ન પ્રકરણ દ્વારા અપાઓલા ઉપદેશનો વિચાર કરી રહ્યા છીએ.

આપણે વિચારી આવ્યા કે-વિશિષ્ટ પ્રકારના પ્રાસાદનો
અર્થિઓ જેમ શલ્યોદ્ધાર અને પીકળન્ધ આદિને વિષે પહેલાં
આદરવાળા બને છે, તેમ ધર્મના અર્થિઓએ પણ ધર્મ
ધિકારિપણાને પમાડનારા અક્ષુદ્રતા આદિ એકવીસ શુભો
વિષે પહેલાં અચલશીલ બનવું જોઈએ : કારણ કે-શલ્યોદ્ધાર
અને પીકળન્ધ આદિને વિષે પહેલાં આદરવાળા નહિ બન
નારાઓ, જેમ વિશિષ્ટ પ્રકારના પ્રાસાદની પોતાની અભિ-
લાષાને સફલ બનાવી શકતા નથી; તેમ વિશિષ્ટ ધર્મસિદ્ધિ
પણ અક્ષુદ્રતા આદિ એકવીસ શુભોને આધીન હોઈને, તે
શુભોના ઉપાજન પ્રતિ બેઠરકાર રહેનારા ધર્મના અર્થીઓના
પણ હવે, શ્રી જિનપ્રણીત ધર્મની સુંદર આરાધના કર-
નારા બની શકતા નથી.

આ રીતિએ ધર્મરત્નના અર્થી હોવાને, ધર્મોધિકારિપણાને
પમાડનારા અક્ષુદ્રતા આદિ એકવીસ શુભોના સમ્યક્ ઉપા-
જનને માટેની પ્રેરણા કરીને, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ, શુભિના
પ્રતિપાદન દ્વારા તે એકવીસ શુભોનું પ્રતિપાદન કરનારી પૂર્વ-
સૂરિપ્રણીત ત્રણ ગાથાઓ ફરમાવી. આ પછી, શાસ્ત્રકાર પરમ-
ર્ષિએ પોતે પણ શુભપ્રતિપાદન દ્વારા શુભદર્શન કરાવતી
એકવીસ ગાથાઓ ફરમાવી છે.

આપણે જોઈ આવ્યા કે-એકવીસ શુભો પૈકીના પહેલા
'અક્ષુદ્રતા' શુભનું, સુદ્રાક્ષુદ્રતું પ્રતિપાદન કરવા દ્વારા દર્શન
કરાવતાં, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ ફરમાવ્યું કે-સુદ્ર એટલે અ-
ગંભીર એવો જે આત્મા, તે અનિપુણ બુદ્ધિવાળો હોય છે.

અને એ હેતુથી તે શ્રી જિનભાષિત ધર્મની આરાધના કરનારો બની શકતો નથી : કારણ કે—‘ ધર્મ સુલ્ભમતિસાધ્ય છે. ’ પોતાના આ કથનના સમર્થનમાં, શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ પોતાની રચેલી વિવૃત્તિમાં અને પૃહ્લવૃત્તિકાર આચાર્યભગવાને પૃહ્લવૃત્તિમાં ચાર શ્લોકો ટાંક્યા છે. તેના ભાવનો પણ આપણે વિચાર કરી લીધો છે.

પરમ ઉપકારી, સુવિહિતચિરોમણિ, સમર્થ શાસ્ત્રકાર, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજભાએ, શ્રી અષ્ટક પ્રકરણ નામના અન્યરત્નમાં ફરમાવેલા એ ચાર શ્લોકોમાં, એક પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે કે—ધર્મના શ્રદ્ધાળુ જનોએ, સદા નિયમ પુદ્ધિના ઉપયોગવાળા બનીને, ધર્મને ભણવો જોઈએ. ધર્મના શ્રદ્ધાળુ એવા પણ જે આત્માઓ, એ રીતિએ નહિ કરતાં, ક્યૂંલ પુદ્ધિએ જ જે ધર્મના વિવેચનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તો તેઓ કુતીચિકોની માફક ધર્મ-પુદ્ધિથી જ, જોટલે કે—ધર્મના અભિપ્રાયથી જ ધર્મના વિધાતને પામે છે. જેમ કે—અમુક સમયને માટે જ્ઞાન સાધુને ઔષધ આપવાનો અભિગ્રહ ગ્રહણ કરનારો આત્મા, તે કાલ દરમિયાનમાં કયાંય કોઈ જ્ઞાન સાધુ નહિ પ્રાપ્ત થવાથી, અભિગ્રહનો પોતે નિશ્ચિત કરેલા કાલ પૂર્ણ થતાં ચોક કરે કે—‘ મેં શ્રદ્ધા એવો અભિગ્રહ ગ્રહણ કર્યો, પણ કયાંય કોઈ સાધુ બીમાર થયા નહિ ! મારી આ અધન્યતા કેવી ? અરે-પર, જેદની જ વાત છે કે—મારું અભિવાંછિત સિદ્ધ થયું નહિ. ’ આ રીતિએ મુનિપરોના જ્ઞાનભાવના અભિપ્રાયણું જે અભિગ્રહગ્રહણ, તે કોપવાળું છે : કારણ કે—‘ કોઈ સાધુ માંદા પડે તો સારૂં, કે નેથી મેં ગ્રહણ કરેલા અભિગ્રહની

ગાથાનેા અર્થ કરતાં હુદ્ર એવા લીમનું અને અહુદ્ર એવા
 સોમનું દધાન્ત સૂચિત કરેલું હોવાથી, આપણે પહેલાં લીમ
 અને સોમના દધાન્તને જોવાનું શરૂ કર્યું છે. લીમ અને
 સોમનું દધાન્ત જોઈ લીધા બાદ, આપણે શાસ્ત્રકાર
 પરમપિએ આલેખેલું ઉદાહરણ પણ જોઈશું. ‘લીમ
 અને સોમ’ના દધાન્તમાં, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, કે-
 વાસવ રાજાની પુત્રી કેમલા અને બીજી પણ બે કેમલા-
 સેના અને મુલોચના નામની રાજપુત્રીઓ સમક્ષ, કલા-
 સંપત્ર વામન વાત કરીને, તેઓને આનન્દિત બનાવવાનો
 પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. પ્રિયવિરહના દુઃખથી રોઈ-રોઈને
 દિવસોને પસાર કરતી તે ત્રણ રાજપુત્રીઓ સમક્ષ, પહેલાં
 તો તે કલાસંપત્ર વામને નાના પ્રકારની કથાઓ કહી સંભ-
 ળાવી, પશ્ચાત્ત તેથી તે એ ત્રણ રાજપુત્રીઓમાંની એક પણ
 રાજપુત્રીને ખૂશ કરી શક્યો નહિ. આ કારણે, તેના મિત્ર
 દ્વારા સૂચનાને પામેલા તે કલાસંપત્ર વામને, કેમલાની જ
 કથાને કહેવી શરૂ કરી. કેમલાની કથાને કહેવાનું તે કલાસંપત્ર
 વામને શરૂ તો કર્યું, પણ જ્યાં કેમલાની આગળની હકીકતને
 જાણવાની ઉત્સુકતા વધી જાય એટલી હદે કથા પહોંચી, ત્યાં જ
 વામને આગળ કથા કહેવાનું બંધ કર્યું. કેમલાએ ઉત્સુ-
 કતાવશ પૂછ્યું પણ ખરૂં કે-‘પછી શું થયું?’ પણ તે કલા-
 સંપત્ર વામન તો, રાજસેવાના સમયનું કારણ દર્શાવીને, ત્યાંથી
 ચાલ્યો જ ગયો. કેમલા તો એ જાણવાને ઉત્સુક હતી કે-
 ‘તેનો પતિ વિક્રમકુમાર અચાનક ક્યાં ચાલ્યો ગયો અને
 હાલ તે ક્યાં છે?’ આથી, વિક્રમકુમાર સાથેનાં પોતાનાં
 લગ્ન થયાં અને જે ઉ વાસવ રાજાએ આપેલા પ્રાસાદમાં

રહીને આનંદથી દિવસો પસાર કરવા લાગ્યાં, જોટલે સુધીની કથાને કહીને તે કલાસંપન્ન પુરૂષ ચાલ્યો જાય, તેની કમલા ઉપર કેવી અસર થાય, તે સમજવું મુશ્કેલ નથી. તે કલાસંપન્ન પુરૂષ તે વખતે તે ત્રણ રાજપુત્રીઓના ભવનને છોડી ગયો હતો, પણ તે હંમેશને માટે નહિ. બીજા દિવસે તે તે આવવાનો જ હતો. છતાં પ્રિયની કથાને સાંભળવાની તક મળ્યા પછી, જોટલો પણ વિલમ્બ થાય તે રાગી આત્માઓને માટે અસહ્ય થઈ પડે, એ અસ્વાભાવિક નથી. તે કલાસંપન્ન વામને ‘કમલા’ની જોટલી કથા કહી તે મથાઈ જોવાને કારણે, કમલાસેના અને મુલોચનાના હૃદયમાં પણ આશાનો સંચાર થયો હોય, એ બનવાભેગ છે : કારણ કે—તે બન્ને પણ રાજપુત્રીઓના પતિ તો વિક્રમકુમાર જ હતો અને એથી તે બન્ને રાજપુત્રીઓ પણ તેના જ વિરહના દુઃખથી પીડાતી હતી. આ કારણે તે ત્રણેય રાજપુત્રીઓએ, આગલે દિવસે વામન ગયો તે બીજો દિવસે પાછો ફર્યો ત્યાં સુધીનો પોતાનો સમય, ઉત્સુકતા અને ઉદ્વેગ સાથે ‘કથારે તે વામન પાછો આવે અને આગળ વાત કરે’—એવી આતુરતાથી રાહ બેવામાં જ પસાર કર્યો હોય, એ શક્ય છે.

સંસારરાગના યોગે અને ધર્મરાગના યોગે

થતા દુઃખાનુભવનું અંતર

સંસારમાં આવી ઉત્સુકતા અને ઉદ્વેગમયતા, એ કદાચ નવીન વસ્તુ નથી. સંસારરાગના યોગે દુઃખનો અનુભવ કરનારા આ સંસારમાં હજલે ને પગલે મળશે, પણ ધર્મરાગના યોગે દુઃખનો અનુભવ કરનારા જવલે જ મળશે.

સંસારરાગના યોગે દુઃખનો અનુભવ કરનારા આત્માઓ, દુઃખને વધારવાની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે અને ધર્મરાગના યોગે દુઃખનો અનુભવ કરનારા આત્માઓ, દુઃખના નાશની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, એમ ઉપકારિઓ ફરમાવે છે : પરંતુ ઉપકારિઓના એ કથનને ઝીલવાનું સામર્થ્ય લેખકો ને ? ઉપકારિઓના કથનને હૃદયમાં જગ્યાવવા જેટલી યોગ્યતા નહિ ધરાવનારા આત્માઓને માટે, તેમના એકાન્ત બલને માટે જ કહેવાએલી વાતો પણ, નિષ્ફળ અગર નુકસાનકારક નિવડે છે : જ્યારે એવા આત્માઓને સંસારરાગને પુષ્ટ બનાવનારી વાતો ખૂબ જ મીઠી લાગે છે. અજ્ઞાન આત્માઓ સમજી શકતા નથી કે-એ મીઠું પણ ઘણું ભયંકર એવું વિષ જ છે.

મઠ ધર્મરાગના યોગે દુઃખનો અનુભવ થાય, એ કેમ બને ?

ધર્મરાગના પરિણામે દુઃખનો અનુભવ ન જ થાય, પણ ધર્મરાગના યોગે દુઃખનો અનુભવ ન જ થાય એમ નહિ. આત્મા ધર્મનો સાચો રાગી બને છે, પછી એને પોતાની સંસારની કરણી સાધ્યા વિના રહેતી નથી. સદ્ધર્મનો સાચો અનુગામી ધરનારો આત્મા, જેટલે જેટલે અંશે ધર્મની આરાધના કરી શકતો નથી, તેટલે તેટલે અંશે તેને ખેદ થયા વિના રહેતો નથી ધર્મરાગના યોગે તે ધર્મની આરાધનામાં સવિશેષ પ્રવૃત્તિ થવાની ભાવનાવાળો હોય છે અને એ કારણે તેને જે કંઈ સામારિક પ્રવૃત્તિ આવરવી પડતી હોય, તે બદલ દુઃખનો અનુભવ થાય તે સ્વાભાવિક છે. આત્મ દુઃખ પરિણામે મુખ્ય પમાડનારું જ નિવડે : કારણ કે-આત્મહિતની ચિન્તાના યોગે પ્રગટેલું દુઃખ, ધર્મરાગવાળા સુવિદેહી આત્માઓને, સદ્ધર્મની વિશેષ આરાધનામાં જ યોજનારું નિવડે છે.

સંસારરાગથી ઉત્પન્ન થયેલા દુઃખની, એથી વિપરીત સ્થિતિ છે. સંસારરાગના યોગે અનુભવાતું દુઃખ સંસારને વધારવાનું કાર્ય કરે છે અને એથી એ દુઃખ દુઃખનું જ કારણ ગણાય : પરંતુ અવિવેકી આત્માઓ એવા દુઃખથી પર રહી શકતા નથી. દુઃખમંજનિત દુઃખને સમભાવે સહી સુવિવેકિઓ સુખને સાધનારા બને છે અને અવિવેકિઓ એ દુઃખને એવી રીતિએ ભોગવે છે કે-ભવિષ્યમાં એ કારણે દુઃખ આખ્યા વિના રહે નહિ. આથી જ ઉપકારી મહાપુરૂષો કદમાવે છે કે-કલ્યાણના અર્થે આત્માઓએ, અવિવેકી મટીને સુવિવેકી બનવું જોઈએ અને સુવિવેકી બનીને સદ્ધર્મની આરાધના કરવામાં અમ્મ ભક્તતા કેળવવાના પ્રયત્નવાળા બનવું જોઈએ. ઉપકારી મહાપુરૂષોના આ કથનને શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારીને, તે સુખ બલતંત્રના આત્માઓ, પરિણામે એકાન્તિક અને આત્મચિન્તિક એવા પરમ સુખના ભોક્તા બની શકે છે.

વિક્રમકુમાર રાતે સ્મરણનામાં :

અરતુ. અહીં તો સંસારરાગના યોગે જ ત્રણ રાજપુત્રીઓ દુઃખનો અનુભવ કરી રહી છે અને કલાસંપન્ન વામનના આગમનની રાહ જોઈ રહી છે. હવે બીજે દિવસે તે કલાસંપન્ન વામન આવીને, ગઈ ઠાલે અધુરી રાખેલી વાત આગળ ચલાવે છે. વિક્રમકુમાર દ્વારા આત્મહત્યા કરતાં બચાવાએલી, સુકોમળ શબ્દોથી સ્વસ્થ બનાવાએલી અને વાસવ રાબની વિનંતિના યોગે થતી તરીકે ગ્રહણ કરાએલી કેમલા નામની રાજપુત્રી, પોતાના પતિ એવા તે વિક્રમકુમારની સાથે, જ્ઞાનંદમાં દિવસો પસાર કરી રહી

છે : એવામા જન્યુ એવું કે-એક વાર તે વિઠ્ઠલકુમારે
રાતના સમયે રૂઢન કરતી દોઈ સ્ત્રીનો કંઈક શબ્દ સાંભળ્યો.
દોઈક સ્ત્રી રૂઢન કરી રહી છે, એમ જાણવાની સાથે જ
વિઠ્ઠલકુમારના અંત-માં દયા પ્રગટે એ સહજ છે. દુઃખી
સ્ત્રીનું દુઃખ દૂર કરવાની વૃત્તિથી, તે રાજકુમાર તરત જ
પોતાના સ્થાન બહાર નીકળ્યો અને જે દિશામાથી રૂઢન
કરતી સ્ત્રીનો કંઈક અવાજ આવી રહ્યો હતો, તે દિશાએ
તેણે ચાલવા માંડ્યું. ચાલતો ચાલતો તે સ્મશાનમાં આવી
પહોંચ્યો. વિચાર કરે કે-રાત્રીનો સમય છે અને જે સ્ત્રી
રૂઢન કરી ગઈ છે, તે કોણ છે ?-એની માહિતી નથી, છતાં
વિઠ્ઠલકુમાર તેણીના શબ્દને અનુસારે છેક સ્મશાન સુધી
જઈ પહોંચ્યો । આ પ્રકારની પરદુઃખનિવારણની વૃત્તિ ઉત્તમ
આત્માઓમા જ સંભવિત છે.

સ્મશાનમાં જોયેલી ત્રણ વસ્તુઓ :

પરદુઃખે દુઃખી બનીને પણ પોતાની સુન્દર દયા-
બાવનાનો અમલ કરવાને તત્પર બનેલા તે વિઠ્ઠલકુમારે,
સ્મશાનમા આવીને ત્રણ વસ્તુઓ જોઈ : સ્ત્રી, યોગી અને
કુંડ. સ્ત્રીની આંખો આંસુઓથી ભરેલી હતી, એટલું જ
નહિ પણ તેણી બચલીત બનેલી હોય એમ પણ તેણીની
આંખોની સપલતા ઉપરથી જણાતું હતું. તે સ્ત્રીની સામે
એક યોગી ઉભો હતો અને પાસેના કુંડમાં અગ્નિ ધીકતો
હતો. આવા દ્રશ્યને જોતાં, દયાળુ પણ સત્વહીન આત્માઓ
દ્રુદી ઉઠે અને બાગી બાય એ શક્ય છે : પણ રાજકુમાર
વિઠ્ઠલ તો પુષ્કળ પરાક્રમને ધરનારો હતો. આવા યોગિને

અને કુંડને બોધનેય એ લય પામે, એવું તો હવું જ નહિ. એ તો તરત જ શું બને છે તે જોવાને માટે, લતાની આંધમાં છૂપાઈ ગયો.

યોગિની પ્રાર્થના :

આ રીતિએ છૂપાઈને કોઈ પોતાની ચેષ્ટાએ આંહિને જોઈ રહેલ છે, એની પેલા યોગિને માહિતી નથી. એ યોગી તો અત્યારે પોતાને નિર્ભય માની રહ્યો છે. શત્રુનો સમય, સમશાન જેવું અન્યને આવતાં ભીતિ ઉપજાવે એવું સ્થાન, થીકતા અગ્નિવાળો કુંડ અને વળી પોતાનું બાણ રૂપ યોગી જેવું, એટલે એ બધું જ તે યોગિને માટે જેમ નિર્ભયતાનું કારણ હવું, તેમ પેલી સ્ત્રીને માટે સહાયતાનું કારણ હવું એમ કહી શકાય. આવા સંયોગોમાં યોગી સચેત્ર આચરણ કરતાં કંઈ નહિ અને પેલી સ્ત્રી પણે પણે લયથી કંઈના વિના રહે નહિ, એમાં નવાઈ પામવા જેવું નથી. એ યોગી અત્યારે તો કામની પીડાથી ખૂબ જ વિહવલ બની ગયો છે, એટલે તે બાલાની યાસે કામપ્રાર્થના કરે છે. બાળામાં નેત્રાને યોગી શતપત્રી કમલના પત્રની ઉપમા આપવા પૂર્વક કહે છે કે—“ તું પ્રસન્ન થા, મને તારા પતિ તરીકે સ્વીકાર અને મારો સ્પર્શ કર. મારી પત્ની બનેલી તું જગતની સકલ સમણીય સમણીઓમાં ચૂડામણિ જેવી થઈશ.”

અક્ષયર્થના પાસન માટે ઉપકારિકાઓએ દર્શાવેલી

મર્યાદાઓનું પાસન કરવું એ આવશ્યક છે .

કામ કેટલો દુર્ધર છે, એ તમે આવા આવા પ્રસંગોના શ્રવણાદિથી પણ સમજી શકો એવું છે. કામને છૂટવો, એ

બહુ મુશ્કેલ કાર્ય છે. કામાધીન બનેલા આત્માઓ, કેટલીક વાર એવા તો અન્ધ બની જાય છે કે-એમને સ્થાન, સંયોગ, પોતાનું કર્તવ્ય અને પરિણામ આદિનો ખ્યાલ સરખો પણ રહેતો નથી. આથી જ, શ્રી વીતશગ-શાસનમાં, બ્રહ્મચર્યના પાલન માટે અનેકવિધ મર્યાદાઓનું પાલન કરવાનું ફરમાવવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્મચર્યના અર્થે આત્માઓએ અબ્રહ્મના પ્રેરક સંયોગોથી સદા બચતા રહેવું, એ જ ડહાપણનું કાર્ય છે. આજે બ્રહ્મચર્યના પાલન માટે પરમ આવશ્યક એવી મર્યાદાઓને હસી કાઢનારા કેટલાક સ્વચ્છન્દિઓ પાક્યા છે અને તેઓ મર્યાદાઓના પાલનમાં કાળજીવાળા પુણ્યાત્માઓને કામર આદિ તરીકે વખોડવાની ધૂષ્ટતા પણ સેવી રહ્યા છે. બ્રહ્મચર્યના સંરક્ષણ માટે મર્યાદાઓનો સ્વીકાર, એ કાયસ્તા નથી પણ દીર્ઘદર્શિતા છે. પ્રતિકૂળ વાતાવરણમાં એકાંજીથી વસનારાઓનો તો, ભયંકર પ્રકારે વિનિપાત થયો છે. ક્ષાએ બ્રહ્મચર્યનો ઉપાસક અણધારી રીતિએ પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં મૂકાઈ જાય, તો તેવા સમયે પોતાના બ્રહ્મચર્યની રક્ષાને માટે તે પોતાના સપજા જ સત્ત્વનો સદુપયોગ કરવાને ચૂકે નહિ, પણ એનો અર્થ એ નથી જ કે-હરહંમેશ પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં જ વસવું. પોતાના બ્રહ્મચર્યને, કોઈ પણ સંયોગોમાં અરબલિત જ રહે એવા પ્રકારનું માનનારાઓ અને એમ માનીને યોગ્ય મર્યાદાઓનો અસ્વીકાર કરનારાઓ, અવસરે કારમા પતનના લોગ થઈ પડે છે. બધા જ ને મહાત્મા શ્રી સ્વલભદ્રજી જેવું સામર્થ્ય ધરાવતા હોત, તો એ મહાપુરુષની આટલી નામના જ ચાની હોત? પણ તમને ખબર તો હશે કે-એ મહાપુરુષના સન્માનને નહિ

સહી શકનારા મહા સુનિની પણ શી હાલત થઈ હતી ! આથી જ ઉપકારી મહાપુરુષો બ્રહ્મચર્યના અર્થાં આત્માઓને અબ્રહ્મ-ભાવને ઉત્પન્ન કરનારાં નિમિત્તોથી પણ સદા સાવચેત બન્યા રહેવાનું ફરમાવે છે. આમ છતાં, આજે, બીજા વિષ-યોની જેમ બ્રહ્મચર્યના મર્મને નહિ પામવા છતાં ય, ‘ જે વિષયમાં પણ હું જ સૌથી વધુ સમજજુ ધરાઈ છું. ’—આવું માનીને મહાપુરુષોએ બાંધેલી મર્યાદાઓના સમ્બન્ધમાં યથેચ્છ લખી-ઓલીને, અનેક અજ્ઞાન આત્માઓને બ્રહ્મચર્યથી બ્રહ્મ કરવા જેવો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. બ્રહ્મચારિઓએ સ્ત્રી-ઓના સંસર્ગથી અલગ રહેવું જોઈએ, આ વાતનો વિરોધ કરીને, સ્ત્રીઓના સમૂહમાં રહી બ્રહ્મચારી બન્યા રહેવાની વાતો ફરનારાં તો, બચંકર કામથી પીડાતા રાંકડાઓ છે. જેમ કહેવાય તો તે લેશ પણ અતિશયોક્રિતભર્યું નથી. સ્વસ્ત્રીમાં સંતોષથી વતંનારાંએ, પરસ્ત્રીઓને યોગ્યતા મુજબ માતા, બાગિની અને પુત્રી સમાન માનવી એ બરાબર છે : પણ એમ માનીને પરસ્ત્રીઓના પરિચયને સેવ્યા કરવો, એ તો વ્યભિચારને આમંત્રણ આપવા જેવું છે. ઉપકારિઓ તો ફરમાવે છે કે—વૃદ્ધાવસ્થામાં રહેલ પણ સ્ત્રી-પુરુષે, પરસ્પરના સંસર્ગથી અલગ રહેવામાં જ શીલ-સુરતરૂનું રક્ષણ છે. પણ આવી આવી વાતો વિચિત્ર જાતિના વિષયરસથી રીજાતા પામરોને પસંદ ન પડે, એ સહજ છે. એવાઓના સુંદર પણ શબ્દોથી મુંઝાવું, એ મહા મૂર્ખતા છે. અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાના અભ્યાસથી દૂર ભાગનારા, કગારી બુદ્ધિને પનારે પડેલા અને પોતાની કલ્પનાઓને ઈશ્વરની ગ્રેરણા તરીકે જણાવનારા આત્મા-ઓ, વસ્તુતઃ કોઈ જ વિષયમાં નિશ્ચિત વિચારોને ધરાવ-

નારા હોતા નથી : એટલે એવાઓની વાતોના વિશ્વાસે દોડ-
નારાઓ, ઉત્તતિને બદલે અવનતિને સાધનાગ બની જાય,
તે સ્વાભાવિક છે. સ્વ-પરના હિતૈષિઓએ તો, અનન્તજ્ઞાનિ-
ઓની આજ્ઞા મુજબ વર્તવાને પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ :
કારણ કે-એ વિના હિતકામનાની વાસ્તવિક સફળતા અસં-
ભવિત જ છે અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાને નહિ પામેલા
આત્માઓ, યોગિઓ બનવા છતાં પણ, યોગનો ય પ્રાપ્ત
હૃદયયોગ જ કરનારા નિવડે છે. પોતાની માન્યતા મુજબના
ઉત્તમ ક્ષેત્રની શ્રિદ્ધિને માટે જ નીકળેલા અને બાહ્ય તથા
આંતરિક આચરનાગ આત્માઓ, તેમજ મુન્દર યોગને પામી
અનન્તજ્ઞાનિઓની આજ્ઞાના રસિક બની જાય એ અશક્ય
નથી. પરંતુ ઉત્તમ ક્ષેત્ર વિનાના અને આ લોકના લોગોની
અભિલાષાથી નહિ મૂકાએલાઓ તો યોગી બન્યા બાદ પણ
અવસરેભયંકર લોગી કળતા થ જૂંડા બની જાય, એમા આશ્ચર્ય
પામવા જેવું નથી આ યોગી તો એટલો બધો અધમ નથી,
છતાં યોગિના વેપમાં રહેલો એક પુરૂષ આવું પાપ આચ-
રવાને સજ્જ બન્યો છે, એ એકાદું ભયંકર નથી. એ વાત
પણ સાથે જ સમજવાની છે કે-આવી ભયંકરતાનાં પણ
પ્રદર્શનો, એ મોહરાજની રાજધાનીમા કોઈ નવાઈની વસ્તુ
રૂપ નથી. મોહરાજની રાજધાનીમા આવું ન બને, એ જ
આશ્ચર્ય ગણાય.

ખાતાનો ઉત્તર :

પેલા યોગિએ પતિ તરીકે પોતાનો સ્વીકાર કરવાની
ચૂંકી એવી તે બાલાને પ્રાર્થના કરી લાલચ પણ આપી કે-

‘ મારી પત્ની બનવા દ્વારા તું રમણીય એવી રમણીઓમાં સુકુટ સમાન બની જઈશ. ’-પરંતુ બાલા કુલીન છે. સાદ્ય-બીથી લલચાઈને તે પોતાના શીલનો નાશ કરે એવી નથી. આથી તે બાલા રોતાં રોતાં પણ તે યોગી પ્રત્યે કહે છે કે-

“ તારા આત્માની તું શા માટે નિરથક કલ્પના કરી રહ્યો છે ? તું ચાહે તો ઈન્દ્ર હોય કે ચાહે તો તું કામદેવ હોય, પણ તારી સાથે મારે કોઈ જ કાર્ય નથી. ”

સતીને ઈચ્છનારા પરપુરો :

બાલાનો આ ઉત્તર કેટલો સુંદર છે ? વિવશ પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ આ જાતિનો ઉત્તર આપવો, એ પોતાના સાચા શીલાનુરાગનો સાક્ષાત્કાર કરાવવા જેવો છે. શીલવતી સ્ત્રીઓ, પરપુર અકવર્તી હોય તો પણ, તેની અભિલાષાને કરતી નથી : એટલું જ નહિ પણ ખૂદ ઈન્દ્ર પણ અનાચારની પ્રાર્થના કરે, તો તેની ય પ્રાર્થનાને અવગણનારી હોય છે. શીલવતી એવી પરસ્ત્રીઓને ઈચ્છનારાઓ, પોતાના આત્માની નિરથક કલ્પના કરે છે, એ વાત પણ સંશય વિનાની જ છે : કારણ કે-તેવા આત્માઓની તેવી અભિલાષા કદી પણ ફલવતી બની શકતી નથી અને પાપ પલ્લે પડી જાય છે. સતી સ્ત્રીઓની પરપુરોએ કરેલી ઈચ્છા સદા વાંઝણી રહેવાને જ સરજાએલી હોય છે. એવી ઈચ્છા કરનારાઓને રીબાઝ પણ આદિ સિવાય કોઈ જ ફલની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

વાજતા અને વિવશ :

અહીં એ પણ સમજવા જેવું છે કે-જે સુવર્તીની સાથે

પેલો યોગી વાત કરી રહ્યો છે, તે યુવતી હજી અપરિણીતા જ છે : માત્ર વાગ્દાન દ્વારા જ દેવાએલી છે. આમ છતાં પણ, તે યુવતી તો પોતે જેને પોતાના પિતા દ્વારા વાગ્દાનથી દેવાઈ છે, તેને જ પોતાનો પતિ માની રહી છે. પોતાના સ્વામિથી પર એવો કોઈ ઈન્દ્ર હોય, તો પણ તેને વાગ્દતા એવી તે સ્વીકારવાને તૈયાર નથી. આર્થ બૂમિમા આવી યુવતીઓની હયાતિ નવાઈ રૂપ નથી, પણ સ્વાભાવિક જ છે. આર્થ સંસ્કારોમા ઝીલતી બાળાઓ માત્ર વાગ્દતા જ હોય, છતાં પણ વચન માત્રથી દેવાએલી એવી તે સમજીઓ, અન્ય ને સ્વામી તરીકે સ્વીકારવા તૈયાર થતી નથી. પૂર્વે આર્થ દેશમા આ ભાવના એટલી બધી જવલન્ત હતી કે—કોઈ વિધમ પ્રસંગે માતા-પિતાદિ દ્વારા અન્ય સાથે લગ્ન કરવાની વાત થાય, તો ય આર્થ કન્યાઓ તેનો નિષેધ જ કરતી. અને આને ? આને તો વાત જ બૂઝી છે. દિવસે દિવસે શીલ ભાવનાની સંહારક વિચારશ્રેણિ પોતાનું સ્થાન જમાવતી જાય છે પૂર્વે વાગ્દતા પણ અન્યને નહિ ઈચ્છતી, ત્યારે આને પરણી ચૂકેલી અને અમૂક કાલ સાથે રહી ચૂકેલી પણ સ્ત્રીઓને-વિધવાઓને પગલાવવામાં ઉદ્ધાર મનાતો જાય છે. આ રીતિએ અનાચારોની પ્રવૃત્તિમા ઉદ્ધારને માનવાની તૈયારી, એ તેષા આત્માઓના ભયંકર ભાષિને જ સૂચવનારી ગણાય. સદાચાર વિના સાચો ઉદ્ધાર શક્ય જ નથી : એ કારણે ઉત્તમ આત્માઓએ તો સ્વયં સદાચારચીલ બનવાનો અને ઈતર આત્માઓને પણ સદાચારને માર્ગે જ યોગ્યવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઉદ્ધારનો માથો શક આ સિધાધનો હોઈ શકે જ નહિ.

ક્રોધાધીન બની બળાત્કાર માટે તૈયાર :

અહીં તો, વાઙ્મત્તા એવી પણ તે યુવતીએ જ્યારે કામાતુર બનીને પ્રાર્થના કરતા યોગિને નિરર્થક આત્મકથનનાથી અચવાનું સૂચવવા સાથે—“તું ઈન્દ્ર હોય કે કામદેવ હોય તો પણ મારે તારાથી કોઈ કાર્ય નથી.”—એમ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું, ત્યારે પેલો યોગી એકદમ રૂદ્ધ થઈ ગયો. કામને આધીન બનેલો આત્મા ક્રોધને આધીન પણ બને, તો એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ જ નથી. કામને વિવશ બનેલા આત્માઓને, કેટલીક વાર હિતશિક્ષા પણ અસહ્ય થઈ પડે છે. પોતાની ઈચ્છાનો અમલ કરવાને સારી વ્યક્તિ તત્પર ન બને, એથી તેઓને ક્રોધાધીન બનીને બળાત્કાર કરવાની હદ પહોંચતાં પણ વાર લાગતી નથી. આ યોગી પણ ક્રોધાધીન બનીને બળાત્કાર કરવાની વૃત્તિવાળો બની ગયો.

યુવતીનો પોકાર :

રૂદ્ધ બનેલા તે યોગીએ, બળાત્કારથી પણ પેલી રમણીને હાથથી મક્કણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો : એટલે અત્યન્ત ભયને પામેલી અને રક્ષણને ઈચ્છતી એવી તે રમણીએ પણ એકદમ પોકાર કર્યો કે—

“હહા, આ પૃથ્વી નધણીઆવી છે.”

આટલો જ પોકાર કરીને તે યુવતી અટકી નહિ, પણ તેણીએ પોતાની જાળબાણ કરાવતા શબ્દો પણ જોરથી ઉચ્ચાર્યા. તેણીએ કહ્યું કે—

“હું ‘શ્રીપુર’ નામના નગરના ‘જયસેન’ નામના નરપતિની ‘કમલસેના’ નામની પુત્રી છું. મારા પિતાએ

મને ‘મણિરથ’ રાજાના પુત્ર ‘વિક્રમકુમાર’ને આપેલી છે. આમ છતાં પણ, અરે રે, વિદ્યાથી બલવાન એવો આ કોઈક યોગી અક્ષતકર્મને આચરી ગયો છે.”

અર્થાત્—જયસેન જેવા રાજાની હું પુત્રી, મણિરથ જેવા રાજાની હું પુત્રવધૂ અને વિક્રમકુમાર જેવા પગકર્મી રાજકુમારની હું પત્ની હોવા છતાં પણ, આ કોઈ અભણે વિદ્યાબળી મારા ઉપર અત્યાચાર શુભરી રહ્યો છે એથી હું કહું છું કે—આ પૃથ્વી નધણીઆતી બની ગઈ છે.

ઝાળખાણ આપવાનો હેતુ.

સૌ આમ પોતાની ઝાળખાણ આપવા પૂર્વક પોકાર કરવાનો મો હેતુ.

આ પોકાર સાલગનાર કોઈ પણ માણસ જો રાજા જયસેન, રાજા મણિરથ કે રાજકુમાર વિક્રમને પિછાનતો હોય, તો જટ મહદે દોડી આવે : અથવા અભણે પણ માણસ આ એક રાજપુત્રી અને રાજવધૂ છે, એમ જાણીને પણ મહદે દોડી આવે. અથવા તો આવી રાજપુત્રી અને રાજવધૂ યુવતીને બચાવવાથી મોટું ધનામ મળશે, એવી માન્યતાથી પણ કોઈ મહદ કરવા પ્રેરાય. આ પ્રકારનો ટોઈ હેતુ, પોતાની ઝાળખાણ આપવા પૂર્વક પોકાર કરવામા હોય, તો તે અસંભવિત નથી.

વિક્રમકુમારનો પડમાર

અહીં તો આપણે જાણીએ છીએ કે—કરુણાનુદિવાળો વિક્રમકુમાર આવીને લતાની આડમાં છૂપાઈ રહ્યો છે વિક્રમકુમારે જોયું કે—હવે વિરમ્ભ કરવો અનુચિત છે :

કારણ કે-ચેલો-યોગી તો બળાત્કારે હાથથી ગ્રહણ કરીને બ્રહ્મ શુભરવાને તૈયાર થયો છે. વધુમાં વિંકમકુમાર એ પણ બધી ચક્રો કે-આ બીજી કોઈ સી નથી, પણ મને જ પતિ તરીકે સ્વીકારનારી બાળા છે. કોઈ અબધી સી ઉપર પણ અત્યાચાર શુભરાતો હોય, તો મને કુમાર રક્ષા કરવાને થૂકે એવો નથી, તે કુમાર હવે તો જરા મ વિલગ્ન કરે જ ચાને? સુવતીના પોકારને સાંભળતાં જ ક્રોધથી ધમધમી ઉઠેલો તે વિંકમકુમાર એકદમ પ્રગટ થયો, ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને યોગિના વેષમાં હોવા છતાં પણ અતિ ભયંકર દુષ્ટત્યને આચરવાને માટે તત્પર બનેલા તે યોગિને પકકાર કરતાં બોલ્યો કે-

“ જો તું મારું હોય તો શરૂ હાથમાં લે અને તારા ઈષ્ટ દેવનું સ્મરણ પણ કરી લે : કારણ કે-પરમીને ઇચ્છતા એવા હો પાપી ! તારું જીવન હવે ખતમ જ થયેલું છે. ”

યોગિએ ભયભીત બનવું :

વિંકમકુમારનો આ પકકાર, બલનો ગર્વ ધરાવનારા પણ આત્માઓને ઘડીભર ભયભીત અને સ્તબ્ધિત બનાવી દે એવો હતો. આ યોગી સામાન્ય કોટિનો નહિ જ હતો. સુવતીએ પોકાર કરતાં તેને વિદ્યાબલી તરીકે જાણખાખ્યો હતો, તે કોઈ માત્ર ભયના જ માર્ગો કહ્યું હતું, એમ નહોતું. અનેક વિદ્યાઓ આ યોગીની પાસે હતી. આમ છતાં પણ, વિંકમકુમારના તે પકકારને સાંભળતાંની સાથે જ, એ યોગી ભયભીત બની ગયો.

અયતું કારણ પણ ઉપકારનું કારણ :

કેટલીક વાર પાપમાં પ્રવૃત્ત બનેલા આત્માઓને ભયથી

પણ સદ્બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે જાય આવી પડતા, દેહલાક પાપી પણ આત્માઓને, પોતાના પાપનો ખ્યાલ આવી જાય છે અને તેથી તેઓમા પશ્ચાત્તાપની લાગણી પણ પ્રગટી જાય છે આ રીતિએ પોતાના પાપથી ત્રાસ પામેલા અને પશ્ચાત્તાપની ભાવનાથી ઓતપ્રોત બનેલા યોગ્ય આત્માઓ તો, પોતાને જાય ઉપજાવનાર પણ આદમીને ઉપકારી માને છે અને એ ઉપકારનો બદલો વાગવાને માટે પણ પોતાનાથી બનતું કરવાને ચૂકના નથી સયોગવશ પાપી બનેલા આત્માઓને, આ રીતિએ જમનું કારણ પણ, પાપનિવૃત્તિનું કારણ બની જાય છે, જ્યારે અતિ દુષ્ટ હૃદયના પાપી આત્માઓ તો, જમના સમયે પણ, એવી ભાવના અને એવી કાર્યવાહી કરનારા બને છે, કે જેથી તેઓ માટે જમ'કર' દુર્ગતિનું સ્થાન ઘણા લાભા કાળ માટે પણ પ્રાપ્ત નિયત થઈ ગયા વિના રહે નહિ યોગીની યોગ્યતા

૪ પણ આ યોગી એવા દુષ્ટ હૃદયનો પાપી નથી તેણે અત્યાર સુધીમાં જે ઠાઈ કર્યું, તે ઘણું જ જમ'કર હોવા છતાં પણ, આપણે કહેવું જોઈએ કે-તે સાવ નાલાયક નહિ હતો પાપની પ્રવૃત્તિમા રસભર પણ પ્રવૃત્ત થયેલો આત્મા, જે કદાચ સયોગને કારણે જ તેવો પાપી બની ગયો હોય, તો પ્રસન્ન પામીને આખાદ બની જાય છે અને એ રીતિએ પણ જે પાપી આત્માઓ પાપથી નિવૃત્ત બનતા હોય, તે આત્માઓને પાપનિવૃત્ત બનેલા બની, તે 'પૂર્ણ' તેમની યોગ્યતાથી આનંદ જ પામવાનો હોય. એવા પણ પાપનિવૃત્ત આત્માઓની, બાહ્યા'છતાં નિન્દા' કરવી, એ અત્યન્ત અધમ

કાર્ય છે. તે યોગી જેવો વિદ્યાળથી પણ આત્મા, આવા સમયે પોતાના વિદ્યાળલને અજમાવવાનો વિચાર સરખો પણ ન કરે અને થઈ ગયેલા પાપ જલ પશ્ચાત્તાપવાળો બને, એ વસ્તુ તો તેનામાં રહેલી યોગ્યતાનો ખ્યાલ આપનારી જ ગણાય.

પાપી પણ પાપનો ત્યાગી બને ત્યારે :

[વિક્રમકુમારને જોઈને અને તેના પડકારને સાંભળીને ક્રુધ્ધ બનેલા તે યોગી, જાણે પોતાના પાપનો ખ્યાલ આવવાથી તેના આત્મા ખૂબ જ ખળભળી ઉઠ્યો હોય, તેમ કહે છે કે—

“હે કુમાર ! તેં મારી રક્ષા કરી છે. પરશીના પ્રસંગથી તેં જો મને રોક્યો ન હોત, તો પરશીસંગના પાપથી હું નરકમાં પડત. પરશીના પ્રસંગથી મને વારવા દારાએ તેં મને નરકમાં પડતો બચાવ્યો છે.”

વિચારો કે—અલ્પ સમય પૂર્વેની યોગીની દુર્બુદ્ધિ ક્યાં અને આ સદ્બુદ્ધિ ક્યાં ? આવું પરિવર્તન અયોગ્ય આત્માઓને માટે લાંબા કાળે પણ દુઃશક્ય છે, જ્યારે યોગ્ય આત્માઓને માટે અલ્પ કાળે પણ સુશક્ય છે એક સમયે ઘોર પાપનું આચરણ કરનારા પણ આત્માઓ, કોઈ તેવા સંયોગને પામીને, અન્ય સમયે પરમ પાવનકારી પણ બની જાય છે. આમ પરમ પવિત્ર આચરણવાળા બનેલા આત્માઓની, તેમના પૂર્વના પાપને સંભારીને નિન્દા કરવી, એ તો અધમ આત્માઓનું જ કાર્ય ગણાય. આને જો ન ગણાતાં કુલોમાં જન્મેલા પણ કેટલાકે આવા અધમે બન્યા છે અને આજના સાચા ધર્મોત્થાઓની તેઓ તે આત્માઓના પૂર્વના

પાપને આગળ કરીને નિન્દા કરવા સાથે ધર્મની પણ વગોવણી કરી રહ્યા છે. આવાઓના 'કથનથી' ધર્મના અર્થો આત્માઓએ સદા 'ય સાવચેત રહેવા જોઈએ' છે.

ઉપકારના બદલામાં :

પેલો યોગી તો વિક્રમકુમારને પોતાનો પરમ ઉપકારક માને છે. પણ કેમ ન માને ? જ્યારે 'એ સંમંજ્યો કે-મને' નરકમાં પડતાં બાણો બચાવ્યો છે, ત્યારે તો તે કુમારને પોતાનો પરમ ઉપકારક જરૂર માને જ. શ્રી અરિહંતદેવો આદિને આપણે અનન્ત ઉપકારને કરનારા માનીએ છીએ કે નહિ ? માનીએ જ છીએ, કારણ કે-આપણને હુર્ગેતિમાં પડતા બચાવીને શુભ સ્થાનમાં સ્થાપિત કરવાને સમર્થ એવા વીર્યની શ્રી અરિહંતદેવોએ સ્થાપના કરી છે અને શ્રી સિદ્ધાત્માઓ આદિ આપણને મુક્તિમાર્ગની આરાધનામાં પ્રેરણા આપનાર આદિ છે. ઉપકાર ઉપકાર રૂપે જ્યાં મુખી સંમંજ્યો નથી, ત્યાં મુખી જ ઉપકારિઓ પણ ઉપકારિઓ તરીકે લાગતા નથી. ઉપકારિનો ઉપકાર યથાર્થપણે સંમંજ્ય અને તે ઉપકાર દુઃખથી બચાવીને મુખને ધમાકનાર છે-એમ બરાબર લાગે, પછી ઉપકારી પ્રત્યે અત્યંત આદરભાવ પ્રગટ્યા વિના રહે જ નહિ. અહીં તો પેલો યોગી, વિક્રમકુમારને પોતાનો ઉપકારી માનીને, 'એક' એવી વિલા આપે છે, કે જેના યોગે તે વિલાને ધરનારો પોતાના રૂપમાં યથેષ્ટ પરિવર્તન કરી શકે. યોગી વિક્રમકુમારને રૂપપરાવૃત્તિકારિણી વિલાને આપે છે, એ પ્રસંગ પણ આપણને એમ માનવાને વિના રહેતો નથી કે-તે યોગી કૃતજ્ઞતા શુભથી હીન તો નહોતો જ.

કમલસેના સાથે લગ્ન :

આ રીતિએ પોતાના ઉપકારી એવા વિક્રમકુમારને રૂપરાવૃત્તિકારિણી વિધાને આપીને, તે યોગી કહે છે કે-
“ તારા આવા પરાક્રમ અને સાહસ શુભો દ્વારા તેમ જ આ શ્રમણીની દૃષ્ટિ તારા પ્રતિ વળેલી છે એ જોતાં, હું માનું છું કે-તું વિક્રમકુમાર પોતે જ છે. ”

યોગીની આ કલ્પના તરફ બાજબી હતી, એમ આપણે તો જાણીએ જ છીએ : પણ જોવાનું એ છે કે-તે યોગી ઈગિતાકાર વિષેનું પણ કેવું કુશલપણું ધરાવે છે. વિક્રમકુમારે પણ તેના જવાબમાં ‘ હા, હું તે જ વિક્રમકુમાર છું ’-એમ નહિ કહેતાં, એ જ કહ્યું છે કે-

“ અહો, તારું ઈગિતાકાર સંબંધી કુશલપણું ! ”

વિક્રમકુમારના આવા ઉત્તરથી, તે વિક્રમકુમાર જ છે-એવી માન્યતામાં નિશ્ચિત બનેલા તે યોગી હવે કહે છે કે-

“ કમલસેના નામની આ કુમારિકાને તેના પિતા જયસેન રાજાએ તને આપેલી તો છે જ અને અત્યારે તે તારા જ આશ્રયે છે, આ કારણે અત્યારે અને અહીં જ તું આ કમલસેનાને પરણ, એવી મારી પ્રાર્થના છે. ”

યોગિએ કરેલી આ પ્રકારની પ્રાર્થનાના કારણે, વિક્રમકુમારે ત્યાં ને ત્યાં જ તે બાલાની સાથે લગ્ન કર્યું અને યોગિને વિસર્જિત કર્યો. આ પછી પોતાની તે કમલસેના નામની નવવધૂની સાથે તે વિક્રમકુમાર પોતાના ભવનના ઉદ્યાનમાં આવ્યો.

વામને આદ્યા જણ :

તમને યાદ તો હશે જ કે-આ પ્રભાણેની કથા, વામન

રૂપધારી કલાસંપત્ત પુરૂષ કમલા, કમલસેના અને સુલોચના એ નામની ત્રણ પ્રિયવિરહે દુઃખી રાજપુત્રીઓ સમજ કહી રહ્યો છે. આટલે સુધી તે કલાસંપત્ત પુરૂષે વાત કહી, ત્યાં તે કમલસેના ઉત્સુકતાથી બોલી ઉઠી કે—“ પછી શું થયું ? ”

ગઈ કાલે કમલાએ આ પ્રમાણેનો પ્રશ્ન કયો હતો અને આજે કમલસેનાએ આ પ્રમાણેનો પ્રશ્ન કયો. વામન પુરૂષે પણ જે ઉત્તર ગઈ કાલે આપ્યો હતો, તે જ ઉત્તર આજે પણ આપ્યો. અર્થાત્—‘ રાજસેવાની વેળા થઈ છે. ’—અમે કહીને તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

કમલસેનાએ પૂછેલા પ્રશ્ન ઉપરથી તમે સમજી શક્યા હશે કે—વિક્રમકુમાર અને કમલસેના ઉદ્યાનમાં આવ્યા પછીથી તરત જ કોઈએક ઠાણે ઉપસ્થિત થયું હોવું જોઈએ, કે જેથી વિક્રમકુમાર ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો હોય અને જોથી પરણ્યા પછી તરત જ કમલસેનાને વિરહદુઃખના લોભ થવું પડ્યું હોય. બન્યું છે પણ તેમ જ. એવું કયું ઠાણે ઉપસ્થિત થયું અને વિક્રમકુમાર ત્યાંથી રવાના થઈને કયાં ગયો, એ વિગેરે વર્ણન અવસર—

[૧૬]

રાધર્મને પામવા અને આરાધવા માટે ઉદ્યમશીલ બનો :

શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણ નામના આ શાસ્ત્રરત્નના રચયિતા, પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન, શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીપરજી મહારાજ, ધર્મરત્નના અર્ધી જનોને ઉપદેશ આપતાં દરમાવી

ગયા કે-જન્મ, જરા અને મરણાદિ રૂપ જલને ધારણ કરનારો હોવાથી, આ સંસાર સાગર સમાન છે. પર્યન્તવિકલ એવા સંસાર રૂપ સાગરમાં પરિભ્રમણ કરતા પ્રાણિઓને મનુષ્યભાવ પ્રાપ્ત થવો એ પણ જ્યાં મુશ્કેલ છે, ત્યાં આર્ય દેશ, આર્ય જાતિ, આર્ય કુલ, દીર્ઘ આયુષ્ય, આરોગ્ય અને સુન્દર બુદ્ધિ આદિ સામગ્રીએ સહિત એવું મનુષ્યત્વ તો અતિશય દુર્લભ હોય તે સ્વાભાવિક જ છે. આમ છતાં પણ, કોઈ તેવી સુન્દર ભવિતવ્યતાના યોગે કર્મલઘુતાનો યોગ પ્રાપ્ત થાય અને તથાપ્રકારના પુણ્યના યોગે આર્મ, દેશાદિ સામગ્રીથી સંપન્ન મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત થઈ જાય, તો ય પ્રાણિઓને માટે 'સદ્ધર્મ' રૂપ વર રત્ન, કે જે સઘળા ય અનર્થોનું વિશિષ્ટ પ્રકારે હરણ કરવાને સમર્થ છે, તે પ્રાપ્ત થવું એ અતિ મુશ્કેલ છે. 'સદ્ધર્મ' રૂપ વર રત્ન અતિશય દુર્લભ છે, '—એ વાત જેમ સુનિશ્ચિત છે, તેમ એ વાત પણ સુનિશ્ચિત જ છે કે— 'સદ્ધર્મ' રૂપ વર રત્નની પ્રાપ્તિ વિના સાચું અને પરમ કલ્યાણ શક્ય નથી.' પરંપર સંકળાયેલી આ બંને ય વાતો જેઓના અન્તરમાં ભરાબર જવી જાય છે, તે પુણ્યાત્માઓ, સદ્ધર્મ' રૂપ વર રત્નને પ્રાપ્ત કરવાને માટે ઉદ્યમશીલ બન્યા વિના રહી શકતા નથી. સાચું અને પરમ કલ્યાણ જ્યારે સદ્ધર્મ' રૂપ વર રત્નની પ્રાપ્તિ વિના શક્ય નથી, ત્યારે અર્થી આત્માઓએ પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી મનુષ્યભવાદિ સઘળી જ, દુર્લભ સામગ્રીનો ઉપયોગ સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધનામાં જ કરવો જોઈએ. મનુષ્યભાવ આદિ એક એકથી દુર્લભ સામગ્રી મળ્યાની સાચી સાર્થકતા, સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધના ઉપર જ અવલંબેલી છે. મનુષ્યભાવ આદિને

પામ્યા પછી પણ, જે આત્માઓ સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધનાથી વંચિત રહી જાય, તેઓની કમનચિંતી ઓછી હયાપાત્ર નથી. મનુષ્યપણુને પામ્યા બાદ પણ ધર્મ પ્રતિ બેઠરકાર રહેનારાઓ, પોતાને પ્રાપ્ત થએલી સામગ્રીનેા સદુપયોગ સાધી શકતા નથી : જ્યારે ધર્મનેા વિરોધ કરનારાઓ તો ભયંકર કોટિનેા દુરુપયોગ સાધનારા બનીને સંસારના કારમા પરિભ્રમણુને ઉપાજનારા બની જાય છે. સાચું અને પરમ કલ્યાણુ સાધવામા મુન્દર પ્રકારે સહાયક બની શકે, એવી સામગ્રી મળવા છતાં પણ, તેનેા સદુપયોગ સધાય નહિ, દુરુપયોગ સધાય અને પરિણામે કારમા અકલ્યાણુના ભોગ થઈ પડાય, એ ઓછી હયાજનક બીના નથી : છતાં પણ આ સંસારમા એવા આત્માઓનેા ય તોટો હોતો નથી.

ધર્માધિકારિપણુની ઉપેક્ષા ન કરે.

કલ્યાણુના અર્થિઓએ તો સમજવું જોઈએ કે—‘કલ્યાણુ કામનાની વાસ્તવિક સિદ્ધિ સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્નની પ્રાપ્તિ અને આરાધના વિના શક્ય નથી.’ પરંતુ ઉપકારી મહાપુરુષેા ફરમાવે છે કે—મનુષ્યત્વ આદિ સામગ્રીને પામેલા પણ છવેને માટે સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્ન સુલભ નથી સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્ન તો તે પુણ્યાત્માઓને માટે જ સુલભ બને છે, કે જે પુણ્યાત્માઓ અધુરતા આદિ એકવીસ ગુણેા રૂપ વિભવના સ્વામી બનવા દ્વારા ધર્માધિકારિપણુને પ્રાપ્ત કરે છે. રત્નશ્રેષ્ઠ ચિન્તા મણિ જેમ તુચ્છ વિભવવાળાઓને માટે સુલભ નથી, તેમ સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્ન પણ, ગુણવિભવથી વર્જિત એવા છવેને માટે સુલભ નથી. આ કારણે, વિશિષ્ટ પ્રકારના પ્રાસાદના

અર્થિઓ જેમ પહેલાં શલ્યોદ્ધાર અને પીઠબંધ આદિને વિષે આદરવાળા બને છે, તેમ સદ્ધર્મ રૂપ વર રત્નના અર્થી આત્માઓએ પ્રથમ અશુદ્ધતા આદિ એકવીસ ગુણોના ઉપાજન અર્થે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. શલ્યોદ્ધાર અને પીઠબંધ આદિને વિષે, પહેલાં આદરવાળા નહિ બનનારા આત્માઓ, પોતાના વિશિષ્ટ પ્રકારના પ્રાસાદના અર્થિપણાને જેમ સફલ બનાવી શકતા નથી, તેમ ધર્મોધિકારિપણું પામવાથી જોદર-કાર રહેનારા અને ધર્મોધિકારિપણું પામવાની વાતને હસી કાઢનારા પામરો, વિશિષ્ટ ધર્મસિદ્ધિને પામી શકતા નથી. ધર્મોધિકારિપણું પ્રાપ્ત કરવાની વાતને હસી કાઢનારાઓ, વસ્તુતઃ તો, પોતાના સદ્ગુણોને જ હસીને તેની અવગણના કરી રહ્યા છે. આથી, ધર્મના અર્થી આત્માઓએ, અશુદ્ધતા આદિ ગુણોના ઉપાજન માટે, સમ્યક્ પ્રકારે ઉદ્યમશીલ બનવું જોઈએ પરમ આવશ્યક છે.

શુદ્ધ અને અશુદ્ધ :

શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ ધર્મરત્નના અર્થી જીવોને ધર્મોધિકારિપણું પ્રાપ્ત કરવાની ત્રેરણા કયાં બાઠ, શ્રોતાજનો આદિના અન્તરમાં જો વાત વધુ દૃઢ બને જો માટે, પૂર્વના પરમર્ષિઓનાં સાક્ષીવચનો પણ રજૂ કર્યાં છે. જો પછી પોતે પણ ગુણિના વર્ણન દ્વારા ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે. ધર્મોધિકારિપણાને પમાડનારા એકવીસ ગુણોમાં પહેલો ગુણ 'અશુદ્ધતા' છે. આ ગુણને અંગે શુદ્ધ ઠેકાને કહેવાય અને અશુદ્ધ ઠેકાને કહેવાય તેમ જ કયા કારણે શુદ્ધ આત્માઓ ધર્મને સાધનારા બની શકતા નથી અને અશુદ્ધ આત્માઓ ધર્મ-

અહણમાં અધિકારી બની શકે છે, એ વિગેરે જે બીનાઓ શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિએ તથા જૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજને કરમાવી છે, તે આપણે જોઈ આવ્યા. ઉભય પરમર્ષિઓએ, સુવિહિતચિરોમણિ, સમર્થ શાસ્ત્રકાર, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજને રચેલી ચાર ગાથાઓ રજૂ કરીને, ધર્મ સૂક્ષ્મ મતિએ સાધ્ય છે-એ વાતનું સમર્થન કર્યું છે અને કરમાવ્યું છે કે-શુદ્ધ એટલે અગંભીર એવો જે આત્મા, તે અનિપુણ બુદ્ધિવાળો હોય છે અને એ હેતુથી તે શ્રી જિનભાષિત ધર્મની આરાધના કરનારો બની શકતો નથી : ન્યારિ અશુદ્ધ એટલે સૂક્ષ્મદર્શી એવો જે આત્મા, તે સુપચોક્ષિયતકારી હોય છે અને એથી તે ધર્મઅહણમાં અધિકારી ગણાય છે. ધર્મબુદ્ધિથી પણ ધર્મને વિધાત પામવો-એ શક્ય હોવાના કારણે, ઉપકારી મહાપુરુષો કરમાવે છે કે-ધર્મને સદા સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી જાણવો જોઈએ. શુદ્ધ આત્માઓ માટે એ શક્ય નથી, અને એથી જ શુદ્ધ આત્માઓ ધર્મઅહણાદિ વિષયમાં અધિકારી ગણાતા નથી : એટલે ધર્મોપકારિપણુ પ્રાપ્ત કરવાના અભિલાષી બનેલા આત્માઓએ, શુદ્ધતાથી પર બનીને અશુદ્ધ બનવું એ પરમ આવશ્યક છે. અશુદ્ધ આત્માઓ શ્રી જિનેશ્વર દેવની આજ્ઞાના મર્મને સુન્દર પ્રકારે સમજી શકે છે અને એથી તેઓ વિશિષ્ટ પ્રકારની ધર્મસિદ્ધિને ધણી જ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

કથાસંખ્યા :

જૃહદ્વૃત્તિકાર, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી

મહારાજાએ, પોતાની રચેલી વૃત્તિમાં હુદ્ર તરીકે લીમને અને અહુદ્ર તરીકે સોમને સૂચવી, લીમ અને સોમની કથા આલેખી છે. અત્યાર સુધીમા આપણે એ લીમ અને સોમની કથામાનો ફેટલોક ભાગ જોઈ આવ્યા, છીએ. જો કે-આપણે જોટલો કથાભાગ જોઈ આવ્યા તેમાં હજી તો લીમ અગર સોમનું નામ સરખું પણ આવ્યું નથી : પરંતુ તેનું કારણ એ છે કે-જૂઠ્ઠાવૃત્તિકાર આચાર્યભગવાને પહેલાં અહુદ્રતા અને હુદ્રતાના યોગે આવેલા પરિણામનું વર્ણન કરવું શરૂ કર્યું છે. આ કથા જ્યારે પૂરી થવા આવશે, ત્યારે જ તમને આ વસ્તુનો ખ્યાલ આવશે. લીમ અને સોમની કથામાં આપણે જોઈ આવ્યા કે-ત્રિયવિરહના દુઃસહ દુઃખથી દુઃખિત એવી ત્રણ તરૂણ રાજપુત્રીઓ સમક્ષ કલામપત્ત વામન વાત કરી રહેલ છે રાજાના આદેશને પામીને તે ત્રણ રાજપુત્રીઓને ખૂશ કરવાને માટે તેમના ભવને આવેલા વામન પુરૂષે, પહેલા તો બીજી બીજી વાતો કરી, પણ તે વાતો રાજપુત્રીઓને ખૂશ કરી શકી નહિ. આથી, પોતાના મિત્રની સૂચનાને પામેલા તે વામન પુરૂષે કમલાની વાત કહેવા માંડી. કમલા નામની તે ત્રણમાંની એક રાજપુત્રી પોતાની વાત કહેવાલી હોવાથી જેમ તે કથ ને સાંભળતા આનંદ પામી અને વધુ સાંભળવા આતુર બની, તેમ કમલસેના અને સુલોચના નામની બે બીજી રાજપુત્રીઓ પણ પોતાના પતિ ચિત્રમ-કુમારની જ વાત કહેવાલી હોઈને આનંદ પામે અને વધુ સાંભળવાને માટે આતુર બને તે સ્વાભાવિક છે. કમલા અને ચિત્રમકુમારની કથાને કહેતા વામન પુરૂષે, તે દિવસે, 'ચિત્રમ કુમાર અને કમલા પરણીને રાજાએ આપેલા ગ્રાસાદમાં

વસી આનંદ પૂર્વક કાલ નિર્ગમન કરવા લાગ્યાં, ત્યાં સુધી વાત કહી. તે પછી તે જન્મેના વિયોગની વાત આવતી હતી અને એ જ જાણવાને કમલા વિશેષ ઉત્સુક હતી : પણ ‘પછી શું થયું ?’—એમ કમલાએ આતુરતાથી પૂછવા છતાંય, તે કુતુહલપ્રિય વામન—‘રાજસેવાનો સમય થયો છે’—એમ કહીને ચાલ્યો ગયો. એથી કમલાના હૃદયને ઠેકઠો આઘાત થયો હતો ? પણ કુતુહલપ્રિય આત્માએ તો, પોતા પ્રતિ અતિ રાગ ધરાવનાર આત્માઓને પણ, એ રીતિએ રંજાડવામાં આનંદ અનુભવનારા હોય છે.

બીજે દિવસે તે વામન પુરૂષે ગજપુત્રીઓના ભવને યથાસમય આવીને, વિક્રમકુમારની કહેવા માટેલી કથાને આગળ ચલાવી તેમાં રાજપુત્રી કમલસેનાની કથા આવી. કમલસેના પોતાના વૃત્તાન્તને આનંદ પૂર્વક સાંભળે એ જેમ સ્વાભાવિક છે, તેમ કમલા અને સુલોચના પણ તે વૃત્તાન્ત પોતાના સ્વામિની પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંબંધ ધરાવવાનારો હોઈને, તેને આનંદપૂર્વક સાંભળે એ સ્વાભાવિક છે. ત્રણેય રાજપુત્રીઓ આ રીતિએ, કલાસંપન્ન વામનના મુખથી કહેવાતી વિક્રમકુમારની કથાને, આનંદ અને આશા સાથે સાંભળી રહી હતી, ત્યાં તો કમલસેનાને પરણીને તેની સાથે વિક્રમકુમાર પોતાના ભવનના જગીયામા આવી પહોંચ્યો, એટલી હઠીકત જણાવીને, તે કલાસંપન્ન વામન અટકી ગયો અને રવાના થવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો. એ વખતે કમલસેનાએ પૂછ્યું પણ ખરું કે—‘પછી શું થયું ?’ ત્યારે આગલા દિવસની માફક તેણીને પણ એ જવાબ મળ્યો કે—‘રાજસેવાનો સમય થઈ ચૂક્યો છે.’ અને એટલું કહીને

તે કલાસંપન્ન વામન ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. આપણે ગઈ ઠાલે.
આ કથાને આટલે સુધી જોઈ આવ્યા છીએ.

પૌદ્ગલિક આશા આત્માને દીન અને

હીન બનાવ્યા વિના રહેતી નથી :

વિચારી જુઓ કે—તે કલાસંપન્ન પુરુષના ત્યાંથી ચાલ્યા
જવાના યોગે તે ત્રણ રાજપુત્રીઓની કથી દશા થઈ હશે ?
પોતાના સ્વામીની પ્રવૃત્તિઓ વિષે આ પુરુષ યથાર્થ માહિતી
ધરાવે છે, એવી તે ત્રણેય રાજપુત્રીઓને ખાતરી થવા પામી
હોય અને એથી પોતાના દુઃખનો અન્ત લાવવાનો ઉપાય
જાડી આવશે—એવી આશા પણ જાંઘાવા પામી હોય, એ
સહજ છે. એ હાલતમાં, કલાસંપન્ન વામન પુરુષનું આ વર્તન,
તે ત્રણેય રાજપુત્રીઓને અત્યંત ખેદ ઉપજાવનારું નિવડે,
એ તર્વન સ્વાભાવિક છે.

સઠ ખીજી બે રાજપુત્રીઓ તો નહિ, પણ હમણા પોતાના
પિતા વાસવ રાજાને એ વિષે ક્ષિયાદ ન કરી શકે ?

આવી સ્થિતિમાં એવા આત્માઓ ફરીયાદ કરવા જોગી
સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત હોતા જ નથી. એવા આત્માઓને પ્રાયઃ
સદા એવો હર સદા કરે છે કે—“આપણે ફરીયાદ કરીએ અને
રાજા કલાસંપન્ન વામન પુરુષને કાંઈક જો કહે, તો તે શ્રુત્સે
થઈ જાય. અને એથી જો હકીકત બહુવાની ઉત્સુકતા છે,
તે હકીકત બહુવાની તો ખાતરી જ રહી જાય, તો થાય.
શું ? ” પૌદ્ગલિક આશા, એ એક એવી વસ્તુ છે, કે જે
આશાવન્ત આત્માને દીન અને હીન બનાવ્યા વિના રહેતી નથી.
જેના તરફથી આશા જાંઘાઈ હોય, તે આત્માને ભૂલે-ભૂલે

પણ ખોટું લાગી ન જાય, એની પૌદ્ગલિક આશાને આધીન બનેલાઓ શક્ય કાળજી રાખવાને ચૂકતા નથી. એ જ આશાના પ્રતાપે, વીર અગર ઉદ્ધત પણ ગણાતા આદમીઓ, દીન અને ખામોશી ધારણ કરનારા બની જાય છે સામાન્ય વર્તન ગમે તેટલું અપમાનજનક હોય કે કઠોર હોય, છતાં તેની સામે ક્રોધ કરવા જેટલી કે સામાને અણચિત્તર એવી સાચી પણ વાત કહેવા જેટલી હામ, પૌદ્ગલિક આશાથી બદ્ધ બનેલાઓમાં હોતી નથી. શ્રીમંત પણ બ્યાપારી, ગરીબ પણ આહુકના અપમાનભર્યા વર્તાવને કેવો હસમુખો બનીને સહી લે છે ? એ પ્રતાપ તેના હૃદયમાં રહેલી માલ વેચીને રણવાની આશાનો છે. જ્યારે એક પેસાદાર બ્યાપારી, એક સામાન્ય પણ નફાની આશાને આધીન બનીને, ગરીબ આહુકના અયોગ્ય અને અણુગમતા પણ વર્તાવને હસતે મોઢે સહન કરી લે છે, તો ત્રણ રાજપુત્રીઓ કલાસંપત્તિ વામનના તેવા વર્તાવને કેમ ન સહી લે ? તે ત્રણ રાજપુત્રીઓનું તો દુઃખ પણ મોટું છે અને એ કારણે તે ત્રણ રાજપુત્રીઓની આશા પણ મોટી છે. આ સ્થિતિમાં રાજપુત્રી કેમલા પોતાના પિતા પાસે વામન સંબંધી ફરીયાદ કરે, એ તો અશક્ય પ્રાય છે : એટલું જ નહિ, પણ વામનના વર્તનથી પોતે નારાજ છતાં પણ, તે ત્રણમાંથી એકેય રાજપુત્રી, કલાસંપત્તિ વામન પુરૂષને લેશ પણ ખોટું લાગે એવી નારાજ ન જ દેખાડે, એ વાત પણ સન્દેહ વિનાની છે નારાજ તો ન જ દેખાડે, પણ એને ખૂશ રાખવાનો શક્ય પ્રયત્ન કરે, એમ પણ કહી શકાય.

મોક્ષાભિલાષા સત્ત્વને ખીલવનારી નિવડે છે :

સૌ પૌદ્ગલિક આશાથી ચતુષ્પત્તી આવી દશા થાય છે, તે મોક્ષની આશાથી પણ તેવી રીતિ થાય જ ને !

એ વસ્તુ સમજવા જેવી છે. પૌદ્ગલિક આશા આદમીને શંકા ધનાવી દે છે, જ્યારે મોક્ષની આશા આદમીને સુવિનયે સહિત બનાવનારી નિવડે છે. તેનું સત્ત્વ દબાતું નથી, પણ ખીલતું જાય છે : કારણ કે-વસ્તુતઃ તેને જે મોક્ષની અભિલાષા છે, તે મોક્ષ પરાધીન નથી. વાસ્તવિક રીતિએ મોક્ષ એ કોઈની કૃપાના યોગે પ્રાપ્ત થતું હલ નથી, પરંતુ આત્માનાં સત્પુરુષાર્થ યોગે પ્રાપ્ત થતું હલ છે. મોક્ષાથી આત્મા દેવ-શુદ્ધ આદિને જે વિનય કરે છે, તે તો ચોતાની સાધનાના સ્થિરીકરણ આદિને માટે કરે છે. તેઓને પરમ ઉપકારી અને માર્ગની આરાધનાના પરમ સહાયક આદિ માનીને જ, તેઓના વિનયાદિને આચરે છે. સદ્શુદ્ધોની કૃપા દામ્નિક 'વિનયથી' નહિ, પણ શુભસંપન્ન બનવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને શુભસંપન્નતા આરાધનાના યોગે જ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ તે સમજતો હોઈને, તેનામાં ચોતાના સત્ત્વને ખીલવવાના અને તેનો સદુપયોગ સાધવાના જ મનોરથો પ્રગટે છે. એ સ્થિતિમાં દીનતા આવવી, એ સંભવિત જ નથી.

દુષ્ટિ કેવી ફરવી ?

‘વિનયશુભસંપન્નતા અને દીનતા,’ એ જે તફત બિન્ન વસ્તુઓ છે, મોક્ષની આશા ઉત્સાહ અને જ્ઞેમ પ્રેરે છે, જ્યારે પૌદ્ગલિક આશા દીનતા આદિનું કારણ પણ બને જ છે. પૌદ્ગલિક અભિલાષાના યોગે પણ કેટલાક આત્માઓ

ઉત્સાહિત બને છે, તેમનું જોમ વિકસતું દેખાય છે, પરંતુ જ્યાં એ અભિલાષા, કોઈની કૃપા દ્વારાએ જ સફલ બનવાની હોય છે, ત્યાં તો દીનતા આવ્યા વિના રહેતી જ નથી. વળી તે ઉત્સાહ અને તે જોમ પણ પરિણામે આત્માના હિતને જ હાનિ પહોંચાડે છે. આથી પૌદ્ગલિક અભિલાષાના પરિત્યાગ પૂર્વક, મોક્ષની અભિલાષાને સુસફલ બનાવવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું, એ જ એકાન્તે હિતાવહ છે. પરમ ઉપકારી, કલિકાલસર્વજ્ઞ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્ર-સૂરીશ્વરજી મહારાજા ફરમાવે છે કે—યૌવનાવસ્થામાં આત્મા જેવી રીતિએ વિષયોને માટે પ્રયત્નશીલ બને છે, તેવી રીતિએ જો તે મોક્ષને માટે પ્રયત્નશીલ બને, તો કમીના શી રહે ? વિષયો માટેનો પ્રયત્ન હાનિકર છે અને મોક્ષ માટેનો પ્રયત્ન હિતકર છે, એ સમજાય તો મોક્ષની આશા દીનતાને પ્રેરનારી નિવડે જ નહિ, એ સમજાયા વિના રહે નહિ. ઇચ્છા કરવી નહિ અને કરવી તો મોક્ષ અગર મોક્ષસાધનાના જ એક માત્ર હેતુથી મોક્ષસાધનામાં, સહાયક સામગ્રી આદિની કરવી. એવી ઇચ્છા પરિણામે આત્માને ઇચ્છા માત્રથી મુક્ત બનાવ્યા વિના રહેતી નથી.

પૌદ્ગલિક સુખના અર્થિએ

સાચા અહિંસક બની રાક્ષા જ નથી :

સંસારના સુખમાં રાચનારા આત્માઓ આ બલિનો વિવેક ન કરી શકે એ સહજ છે, પણ એવા વિવેકને યોગ્ય તમને બનાવવાનો અમારો આ પ્રયત્ન છે. કલાસંયત્ત વામનને કુતુહલ પ્રિય છે, એટલે પેલી ત્રણ રાજપુત્રીઓના હૃદયની

વ્યથા વિષે તેના હૈયામાં તેવો આઘાત નથી. રાજપુત્રીઓ પણ પોતાના પતિ માટે જ ઝુરી રહી છે, એટલે વામનના તેવા પણ વર્તોવને તેઓ સહી લે તે સ્વાભાવિક છે. વિવેકશીલ વિચારકોને માટે આ ઘટના આશ્ચર્યજનું કાગળ નથી. સંસારમાં આવી ઘટનાઓ બનતી જ આવી છે, બન્યે જ જાય છે અને બન્યે જ જવાની છે. પૌદ્ગલિક સુખના અર્થિઓ ગમે તેવી અને ગમે તેટલી અહિંસા આદિની વાતો કરે, પણ તેઓ તે હયામાં સાચા અહિંસક હોઈ પણ થકતા નથી અને બની પણ શકતા નથી. પૌદ્ગલિક સુખ માટેની પ્રવૃત્તિ જ નહિ, પણ પૌદ્ગલિક સુખ માટેની વૃત્તિ, એ વહિંસાની જનેતા છે. જેણે સાચા અહિંસક બનવું હોય, તેણે તો સૌથી પહેલાં પૌદ્ગલિક સુખને પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિથી જ પર બની જવું જોઈએ અને એ વસ્તુ સુક્તિસુખના સાચા અભિલાષી બન્યા વિના આવવી એ શક્ય નથી. એક માત્ર મોક્ષસુખના અર્થી બન્યા બાદ પણ, આત્મા તે તે પ્રમાણુમા જ સાચો અહિંસા બની શકે છે, કે જે જે પ્રમાણુમા તે શ્રી જિનારા સુજળ સુક્તિ-માર્ગનો પોતાના જીવનમાં અમલ કરનારો બને છે. પૌદ્ગલિક સુખના અર્થી આત્માઓમા તો, સાચા અહિંસક પરિણામો જ પ્રકટતા નથી, ત્યાં પૌદ્ગલિક સુખને માટે મથનારો પોતાની જાતને મોટા અહિંસક તરીકે જોળખાવે, એ તો તેવા આત્માની કારમી અને સ્વ-પરહિતવાતક અજ્ઞાનતા જ કહેવાય. પૌદ્ગલિક સુખના અર્થિપણાના કારણે જ, ત્રણ રાજ-પુત્રીઓ દુઃખી થઈ રહી છે અને પૌદ્ગલિક સુખના અર્થિ-પણાના કારણે જ, કલાસંપન્ન વામન પણ પોતાના વર્તનથી ત્રણ રાજપુત્રીઓને જે દુઃખ ઉપજે છે, તેની દરકાર કરતો નથી.

પરોપકાર એ અવિતત્ત્વું કહે :

હવે આપણે કથામાં આગળ ચાલીએ. ત્રીજા દિવસે પણ, તે ત્રણ તરણ રાજપુત્રીઓના ભવને તે કલાસંપત્ત વામન યથાસમય આવી પહોંચે છે અને પોતે ચરૂ કરેલી વિક્રમકુમારની કથાને આગળ ચલાવે છે વિક્રમકુમાર પોતાની નવપરિણીતા પત્ની કમલસેના સાથે પોતાના ભવનના ઉદ્યાનમાં આવીને, જેટલામાં તેણીની સાથે કોઢા કરે છે, તેટલામાં જ ત્યાં કોઈ અબ્બરૂયો આદમી આવી પહોંચે છે. રાત્રિના સમયે પણ પોતાના ઉદ્યાનમાં આવી પહોંચેલા તે પુરૂષનો વિક્રમકુમાર અનાદર કરતો નથી : આથી પેટો કહે છે કે—

“હે કુમાર ! આપ પરતું કાર્ય કરવામાં સદા સન્ન રહો છો, તો કૃપા કરીને આપ મારા પણ એક કાર્યને કરો !”

આવનાર અબ્બરૂયા આદમીએ કરેલી એ પ્રાર્થનાના ઉત્તરમાં, વિક્રમકુમાર કહે છે કે—

“તેમ હો હું તારું કાર્ય જરૂર કરી આપું. આ અવિતત્ત્વું સાચું કલ બીજું છે પણ શું ?”

વિક્રમકુમારનો આવા ભાવનો ઉત્તર જોઈો વિચાર-હીય છે ? વિચારો કે—વિક્રમકુમારમાં દાક્ષિણ્યશુષ્ક દેટલો પ્રગટેલો હશે ? ‘પરના કાર્યને સાધી આપવું’, એ અવિતત્ત્વું કલ છે. —એમ વિક્રમકુમાર માને છે અને કહે છે. આવા આત્માઓને માટે ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધના સુલભ હોય તે સ્વાભાવિક જ છે.

વિક્રમકુમાર આ વળતે નથી તો મહેલમાં રહેલી કમલા નામની પત્નીને પૂછવા જતો કે નથી તો નવપરિ-

હીતા કમલસેનાને પૂછવા રહેતો. આવા પરાક્રમી પુરોની પત્નીઓ પશુ તેવા સમયે આડે આવી શકતી નથી અને આડે આવવાનો પ્રયત્ન કરે તો ય પ્રાયઃ અપમાનને જ પામે છે. વિશ્વના માણસો દુન્યવી પરોપકાર કરનારા આત્માઓના એવા પશુ વર્તનને ખમી ખાય છે : એટલું જ નહિ, પણ અવસરે તેનાં વખાણુ પણ કરે છે : પણ એવું જ વર્તન જો સાથા સ્વ-પરહિતના માર્ગે જતા આત્માએ કર્યું હોય, તો તો સંસારરસિકો કાગારવ કરી મૂકે છે. સ્વ-પરના હિતને સાધવાના વાસ્તવિક માર્ગે-સંયમમાર્ગે જનારા આત્માઓ તો પાછળનાં સ્વજનો માટે શક્ય સમજવટ આદિ પૂર્વક નિર્વીહનો પ્રબંધ કરનારા હોય છે, છતાં પણ અજ્ઞાન અને ધર્મદ્રેષી દુનિયા, તે પુણ્યાત્માઓને માટે એલ-ફેલ બોલતાં કે લખતાં અચકાતી નથી.

વિજય રાજ પાસે

અહીં વિક્રમકુમારે જ્યાં તે અબળપુત્રા આદમીની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કર્યો, એટલે તે અબળપુત્રા આદમી પણ વિક્રમકુમારને પોતાની સાથે લઈ ચાલ્યો. વિમાનમાં બેસા ડીને, તે અબળપુત્રા આદમી, વિક્રમકુમારને વૈતાલથ પર્વત ઉપર આવેલા કનકપુરના વિજય નામના રાજાની પાસે લઈ આવ્યો : કારણ કે-તે અબળપુત્રા આદમી તે વિજય રાજાનો સેવક હતો અને વિજય રાજાની આરાધી જ તે વિક્રમકુમારને તેડી જવાને માટે કનકકૂટ નામના નગરમાં આવ્યો હતો. હવે વિજય રાજા પોતે બોલાવેલા તે વિક્રમકુમારને કહે છે કે-

“ હે કુમાર ! ભદ્રિલપુર નામના નગરનો ધૂમકેતુ નામનો જે રાજા છે, તે મારો શત્રુ છે. મારા એ શત્રુની ઉપર આક્રમણ કરવાને માટે, મેં કુલદેવતાનું આરાધન કર્યું. મારા એ આરાધનના યોગે કુલદેવતાએ મને કહ્યું કે- ‘ ધૂમકેતુ રાજાનો વિજય સાધવાને સમર્થ જો કોઈ હોય, તો તે તિલકપુર નગરના રાજા અશ્વિરથનો પુત્ર વિક્રમકુમાર છે. ’ આથી મેં તમને તોડાવ્યા છે, તો તમે આ આકાશગામિની આદિ વિદ્યાઓને ગ્રહણ કરો ! ”

વિક્રમકુમારનો વિજય :

વિક્રમકુમારે પણ તે વિદ્યાઓને ગ્રહણ કરી અને ઘણી વિદ્યાઓને સાધી. ત્યાર બાદ હાથી, ઘોડા અને મુલતોના એક સુવિશાલ સૈન્યની સાથે તે વિક્રમકુમારે ભદ્રિલપુર તરફ પ્રયાણ આદર્યું.

આ તરફ ભદ્રિલપુરના રાજાને પણ ખબર પડી ગઈ કે- ‘ વિક્રમકુમાર વિદ્યાઓને સાધીને અને વિશાલ સૈન્યને લઈને મારી સાથે યુદ્ધ કરવાને માટે આવી રહ્યો છે. ’ જે ખબરને સાંભળતાંની સાથે જ તે ગભરાયો. એને એમ થઈ ગયું કે- ‘ યુદ્ધ કરવામાં માર નથી. રાજ્ય પણ જશે અને પ્રાણ પણ જશે ’ આથી, પોતાના વિયુલ લક્ષ્મીચંપત પણ રાજ્યને તણવે, તે કયાંક પલાયન થઈ ગયો.

આ રીતિએ રાજા ધૂમકેતુ બાગી જવાથી, વિક્રમકુમારને યુદ્ધ કરવાની જરૂર રહી નહિ. શત્રુઓને પરાજય પમાડનાર તે કુમારે, તરત જ રાજ્યનો કબજો લઈ લીધો અને ભદ્રિલપુર રાજ્યમાં વિજય રાજાની આજ્ઞા પ્રવર્તાવી. તે પછી વિક્રમકુમાર કનકપુર નગરમાં આવી પહોંચ્યો.

પુણ્યનો પ્રભાવ :

વિક્રમકુમારનો આ વિજય પણ પુણ્યના પ્રભાવનો ખ્યાલ આપનારો છે આકાશગામિની આદિ વિદ્યાઓ વિજય રાજાની પાસે હતી અને હાથી, ઘોડા તથા સુઘટોતું વિરાટ સૈન્ય પણ વિજય રાજાની પાસે હતું : છતાં તે ધૂમકેતુ રાજાને જીતવાને માટે અસમર્થ હતો અને વિક્રમકુમારના આધિપત્યમાં એ જ સામગ્રી આવતાં, ધૂમકેતુ રાજા પોતાના રાજ્યને મૂકીને ચાલતો થઈ ગયો. આ ઘટના પુણ્યપ્રભાવની વિચારણા માટેની સામગ્રી પૂરી પાડે છે. વિશિષ્ટ પુણ્યશાલિઓને માટે, પ્રયત્ન તો નામ માત્રનો હોય છે. ઉગ્ર પુણ્યના પ્રભાવે જે કાયો સધાય છે, તે કાયો વિદ્યાસંપન્નતા, બલસંપન્નતા કે વિપુલ સૈન્યસંપન્નતા આદિથી સધાતાં નથી. અલ્પ પુણ્યવાળા આત્માઓ, ઉગ્ર પુણ્યને ધરનારા આત્માઓના તેજને પણ સહી શકતા નથી. તેમની સાથેના સુદનો વિચાર કરતાં પણ, અલ્પ પુણ્યના દવામિઓને કમ્પારી છૂટે છે. આ સંસારમાં, પુણ્યોદય એ એક એવી વસ્તુ છે, કે જે આદમીને હરેક સ્થાને અને હરેક સમયે અનેક પ્રકારની ઉત્તમ સામગ્રીઓ મેળવી આપે છે અને તેના યોગે, સમર્થમાં સમર્થ ગણાતા શત્રુઓ પણ, તેવા પુણ્યશાલિઓથી હવાઈ જાય છે. આવા પુણ્યને પામેલા આત્માઓ જો શ્રી સર્વજ્ઞશાસનને સમર્પિત બની જાય છે, તો તો ઘણી જ ઉત્તમ કૌટિના સ્વપર-ઉપકારને તેઓ સાધી શકે છે.

પુણ્યોદય સમયે ખાસ આવશ્યક મનોવૃત્તિ :

પુણ્યોદયે પ્રાપ્ત થએલી સામગ્રીનો સદુપયોગ સધાવો,

એ કાંઈ સહેલું નથી. સુન્દર ભવિતવ્યતાના અભાવમાં એ બની શકતું નથી. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ઉદયવાળા આત્માઓ માટે સદુપયોગ સધાવો એ જેમ સહેલું છે, તેમ પાપાનુબંધી પુણ્યના ઉદયવાળા આત્માઓ માટે દુરુપયોગ સધાવો એ સહેલું છે. સંસારમા સારી સાગી ગણાતી સામગ્રીઓ, પુણ્ય વિના તે પ્રાપ્ત થઈ શકતી જ નથી, પરંતુ પુણ્યના યોગે તે તે સામગ્રી ઓળે પામવા બાદ, દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓથી પર રહેવું, એ બહુ મુશ્કેલ છે. આજે સંસારમા એવા માણસો ઘણા છે, કે જેઓ પોતાને પુણ્યયોગે સાપડેલી સામગ્રીને કારણે લગભગ ઉન્મત્ત જેવી દશાને ભોગવે છે. જે સામગ્રીના યોગે સ્વની સાથે પગનું પણ સુન્દર પ્રકારે હિત સાધી શકાય તેમ હોય છે, તે જ સામગ્રીના યોગે પાતકોને પીડનારા અને આત્મહિતને હણનારા બનનારા આત્માઓ, ઘણા જ દયાપાત્ર છે અને જગતમા શ્રાપ સમાન છે. પુણ્યના ઉદય સમયે તો, તેવા પણ આત્માઓ આ સંસારમા થોડા-વધુ પ્રમાણમાં સેવાય છે, પરંતુ તેમનું ભાવિ અત્યંત વિષમ બની જાય છે. પુણ્યો દયની પ્રબલતા સાથે સ્વપગ-હિતસાધક મનોવૃત્તિની પ્રબલતા હોવી, એ પરમ આવશ્યક છે ; પરંતુ તેવો યોગ તો અત્ય આત્માઓ જ પામી શકે છે. આ જાતિનો વિચાર મુવિવેકી આત્માઓ જ કરી શકે છે. નિર્વિવેકી આત્માઓ તો પુણ્યો દય સમયે ઉન્મત્ત બને છે અને પાપોદય સમયે હીન બને છે નિર્વિવેકી એવા હીનપુણ્ય આત્માઓ, કેટલીક વાર, પુણ્ય વાન આત્માઓનો પણ પગબલ કરવા ઉદ્યત બને છે, ત્યારે સમજી લેવું કે-એ નિમિત્તે એ બીચારાઓનો નાશ સરખા એવો છે. મુવિવેકી આત્માઓ તો, હરકોઈ દશામાં સમતા

ભાવ બન્યો રહે અને શક્ય એટલી સ્વપર-ઉપકારક પ્રવૃત્તિ થયા જ કરે, એ વિશે કાળજીવાળા હોય છે : અને એથી, તેવા આત્માઓનું પુણ્ય તર્યાપ્રકારનું ઉત્થન હોય તો ય, તેઓ પોતાના આત્માનો સુંદર પ્રકારે નિસ્તાર સાધી શકે છે તેમજ અન્યોને માટે શક્યતા સુજળ ઉપકારક બન્યા વિના રહેતા નથી. એથી વિરુદ્ધ, નિર્વિવેકી આત્માઓ નથી તો પોતાના આત્માનો નિસ્તાર સાધી શકતા કે નથી તો પરનિસ્તારના સાધક બની શકતા. તેવાઓનું જીવન પ્રાયઃ સ્વ-પરને માટે અહિતકારક જ હોય છે.

બાહ્ય શત્રુઓના પરાભવથી હર્ષિત બાનનારાઓ

હાનિને જ પામે છે

હવે અહીં વિક્રમકુમાર વિના પરિશ્રમે જ બદ્ધિ-પુર ઉપર વિજય સાધીને પાછો ફરે છે. કેનકપુરને વિજય શક્તિ એથી જૂઠા જ હર્ષિત થાય છે. સાચા વિવેકશુણને નહિ પામેલા અથવા તો સંસારની અતિ આસક્તિથી રીબાતા આત્માઓ, બાહ્ય શત્રુઓના આ પ્રકારના પરાભવ દ્વારા આનન્દ માણીને, દુઃખર્ગના કારમા બન્ધના લોભ થઈ પડે છે. શત્રુનો પરાભવ આનન્દ પમાડનારો હોઈ શકે છે, પણ બાહ્ય શત્રુઓનો પરાભવ નહિ. આન્તર શત્રુઓનો પરાભવ જ આનન્દ પમાડનારો બનવો જોઈએ અને એ વૃત્તિ આવે તો જ બાહ્ય શત્રુઓ પ્રત્યે પણ હિતશુદ્ધિ પ્રગટે. નિર્વિવેકી આત્માઓ જ્યારે બાહ્ય શત્રુઓના પરાભવમાં આનન્દ માનનારા હોય છે, ત્યારે સુવિવેકી આત્માઓ આન્તર શત્રુઓના પરાભવમાં આનન્દ માનનારા હોય છે 'આન્તર શત્રુઓના પરાભવને જ

ધ્યેય રૂપ માનીને વર્તનારા પુણ્યાત્માઓ, જ્યારે કોઈને પણ શત્રુ માનતા નથી અને એથી સર્વ જીવોના હિતની જ કામના પૂર્વક પ્રવર્તે છે, ત્યારે બાહ્ય શત્રુઓના પરાભવમાં રાચનારાઓ, સંસારના અનેક આત્માઓનું ભૂંડું ચિન્તવ્યા અને કયાં વિના રહી શકતા નથી : પરિણામે તેઓ દુઃકર્મને ઉપાજે છે અને પોતાના આનન્દને કારણે તે દુઃકર્મને ખૂબ જ ગાઢ બનાવી દે છે. આન્તર શત્રુઓના પરાભવને માટે જ પ્રયત્નશીલ આત્માઓ કોઈનું ચ ભૂંડું ચિન્તવતા નથી, કોઈને પણ અજાણતાં દુઃખ રૂપ ન બની જવાય એની કાળજી રાખે. અને સફળતા તથા સત્પ્રવૃત્તિ દ્વારા કેટલાય જીવોનું કલ્યાણ સાધવા સાથે કર્મનિર્જરાદિ દ્વારા સ્વ-કલ્યાણ સાધે છે. આ વસ્તુને નહિ સમજનારાઓ જ, બાહ્ય શત્રુઓના પરાભવથી હર્ષિત બને છે. સંસારમાં રહેલા પણ આત્માઓ, તેવી પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં ચ, જે હર્ષને વશ બનતા નથી પણ પશ્ચાત્તાપ આદિની લાગણી અનુભવે છે, તો તેઓ તથાપ કારે દુઃકર્મને ઉપાજનારા બનતા નથી : પરન્તુ તેવી દશા હૃદયમાં વિવેકહીપક પ્રગટ્યા વિના આવી શકતી નથી. આથીજ, કલ્યાણના અર્થી આત્માઓએ સુવિવેકશીલ બનવાને માટે પ્રથમ પ્રયત્નશીલ બનવું, એ આવશ્યક છે.

સુલોચના સાથે લગ્ન :

અહીં તો વિજય રાજા ધૂમકેતુના પરાભવથી ખૂબ જ હર્ષિત બને છે અને પોતાના શત્રુના વિજેતાનો જાણે કે સુંદર સત્કાર કરવાને ઇચ્છતો હોય, તેમ તે પોતાની પુત્રી નાને વિક્રમક્રમાર સાથે પરણાવવાને તત્પર બની

જાય છે. ‘આના કરતાં વધારે સારો વર મારી પુત્રીને માટે મળી શક્યો નહિ’—એવી વિજય રાજની માન્યતા હોય તે સ્વાભાવિક છે તેમ જ પુત્રીદાન દ્વારા જ આવા પ્રસંગોએ સત્કાર કરવાનો તે સમયે રાજઓમાં સિવાજ બેધું હોય એ અનવાજોગ છે. કથાઓમાં એવા પ્રસંગો ઘણા ય આવે છે કે—હારેલા રાજઓએ પોતાની પુત્રીને અગર ભેનને છોડેલા રાજને દીધી હોય. એ રાજઓ પણ સામે રાજ પોતાને એ પ્રકારે પુત્રી અગર બહેનનું પ્રદાન કરે, એને પોતાનું ગૌરવ અને પોતાની વડાઈ સમજતા હતા. અહીં પણ પોતાના શત્રુને છોડીને આવેલા વિક્રમકુમારને, હર્ષિત બનેલા વિજય રાજએ, પોતાની સુલોચના નામની કન્યાની સાથે પરણાવ્યો. વામને ત્રીજા દિવસે રવાના થયું.

વિક્રમકુમાર વિજય રાજની પુત્રી સુલોચનાને પરણીને કેટલોક કાળ ત્યાં જ રહ્યો, પણ એક વાર તેને પોતાની પૂર્વની પ્રિયાઓને ભેવાની ઉત્કંઠા થઈ. આથી તરત જ તે વિક્રમકુમાર પુનઃ આ જ નગરને વિષે પાછો ફર્યો અને પોતાના ભવનના ઉદ્યાન સુધી આવી પહોંચ્યો. આટલું કહીને તે કલાસંપન્ન વામન, કે જે પ્રિયવિરહના દુઃખથી પીડિતા એવી ત્રણ તરૂણ રાજપુત્રીઓને વિક્રમકુમારની કથા કહી રહ્યો છે, તે અટક્યો. સુલોચનાની સાથે પોતાના ભવનના બગીચા સુધી આવીને વિક્રમકુમાર ક્યાંક ચાલ્યો ગયો હતો અને એથી જ કમલા અને કમલસેનાની જેમ સુલોચના પણ પ્રિયવિરહના દુઃખનો ભોગ થઈ પડી હતી. આ કારણે, આગલા બે દિવસોએ જેમ કમલાએ અને કમલ-

સેનાએ પ્રશ્ન કર્યો હતો, તેમ આજે સુલોચનાએ પણ તે વામન પ્રતિ પ્રશ્ન કર્યો કે—

“સુલોચનાની સાથે પોતાના ભવનના બગીચા સુધી આવેલા તે વિક્રમકુમાર પછી ક્યાં ગયા ?”

સુલોચનાના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તે કુતૂહલપ્રિય વામને હાસ્ય કર્યું અને કહ્યું કે—

‘તમે તો કામ વિનાની નવરીઓ છો. અમે કાઈ તમારી જેમ નવરા નથી.’’

આટલું કહીને તે કલાસંપન્ન વામન તે રાજપુત્રીઓના ભવનેથી રવાના થઈ ગયો.

હાસ્યગીતતા એ અવિવેકશીલતા .

સંસારની આવી હાસ્યશીલતા પણ તત્ત્વદંષ્ટિઓને તિરસ્કારપાત્ર લાગે છે; પણ સંસારદંષ્ટિ અને તત્ત્વદંષ્ટિનો કદીએ મેળ મળ્યો પણ નથી અને મળવાનો પણ નથી. આ જ કારણે, સંસારમાં રહેવા છતાં પણ તત્ત્વદંષ્ટિઓ સંસારમાં રમતા નથી. હાન્ય અને કુતૂહલ આદિની વાતો સાંભળીને સંસારમાં ગ્રસ્ત બનવું, એ તો બુદ્ધિમત્તાનું દેવાળું કાઢવા જેવું છે. આવી વાતો પણ વિચક્ષણ આત્માઓને વિરક્ત બનવાની જ પ્રેરણા આપનારી છે કોઈને દુઃખી થતો જોઈને હસવું, આનન્દ પામવો, એ અવિવેકશીલતા સિવાય બીજું છે પણ શું ? કેટલીક વાર સુદ પણ આત્માઓ, આ વસ્તુને વિચારી ચકતા નથી અને તેથી કુતૂહલપ્રિયતા આદિના ઉપાસક બની જાય છે.

પણ રાજપુત્રીઓના તક .

સુલોચનાએ પૂછવા છતાં પણ તેનો ખૂલાસો નહિ

કરતાં, હસતો હસતો તે વામન ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો, એથી કમલા, કમલસેના અને સુલોચના એ ત્રણેયને હઃખ તો જરૂર થયું : પરંતુ આટલી વાત જાણવાના યોગે તેઓ પરસ્પરને એક જ પતિની પત્નીઓ તરીકે પિછાનતી થઈ અને અમુક પ્રકારનું આચારસન પણ પામી. વામનના ચાલ્યા જવા બાદ, તે ત્રણેય રાજપુત્રીઓ વામને કહેલી હકીકત અને તેની ચેષ્ટાઓ આદિ સંબંધી વિચાર કરવા લાગી. ‘આ વામન કેાણુ હશે, કે જે આપણી અને આપણા સ્વામી બિંકુમ-કુમારની સઘળી જ હકીકતને જાણે છે ?’—એવો વિચાર કરતી તે ત્રણ રાજબાલાઓએ, પોતપોતાનાં અંગોનું કુશલ-સૂચક સ્ફુરણ અનુભવ્યું. આથી તે ત્રણેયને એમ જ લાગ્યું કે—

“આ વામન જ આપણા સ્વામી હોવા જોઈએ. રૂપતું પરાવર્તન કરવાથી જ તેઓને આપણે પિછાની શક્યાં નથી, પણ એ જાતે જ આપણા પતિ બિંકુમકુમાર છે.”

આ રીતિએ તે ત્રણેયે તે વામનને પોતાના સ્વામી તરીકે તર્કિત તો ક્યો, પણ તેટલા માત્રથી શું વળે ? વામનને મનાવવો, એ કાંઈ સહેલું નહિ હતું.

વામનની પરોપકારશીલતા :

હવે બીજી તરફ વામન ક્યાં ગયો અને શું થયું, તે પણ જોઈએ. કમલા, કમલસેના અને સુલોચનાના નિવાસસ્થાનેથી રવાના થયેલ તે હસનશીલ વામન, જે સમયે તે જ કેનકકુંટ નામના નગરના રાજપથ ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, તે સમયે તેના કાને કોઈકનો કંઈક સ્વર પડ્યો. તે કંઈક શબ્દને સાંભળીને તે ઉભો રહ્યો અને ક્યાંથી

તથા દેનો આ કર્ણુ શબ્દ આવે છે, તેનો વિચાર કરવા લાગ્યો. જે ઘરમાંથી તે કર્ણુ સ્વર આવી ગયો હતો, તે ઘરની નજદિકમાં આવીને, તેણે કોઈકને પૂછ્યું કે-

“ અહીં શા કારણે રૂદન કરાય છે ? ”

જે પુરૂષને તે વામને રૂદનનૃ કારણ પૂછ્યું, તે પુરૂષ તે રૂદનનૃ કારણ જાણ્યો હતો : આથી તેણે વામનને કહ્યું કે-

“ તિલ્લક નામના, આ નગરના મંત્રિનું આ ઘર છે. તિલ્લક મંત્રિની સરસ્વતી નામની પુત્રી જવનના ઉપરના ભાગમાં કીડા કરતી હતી : ત્યાં તેણીને કાળો સર્પ હતો. પોતાની પુત્રીને સર્પના વિષથી રહિત બનાવવાને માટે, તિલ્લક મંત્રિએ વિષવૈદ્યોમાં પણ સુખ્ય એવા ઘણા વૈદ્યોને બોલાવ્યા : પરંતુ કાળા સર્પનું ઝેર ઉતારવામાં તેઓ નિષ્ફળ નિવડ્યા. આથી તે વિષવૈદ્યમુખ્યેએ તે સરસ્વતીને તણ દીધી અને એ કારણે બીજા કોઈ ઉપાય નહિ જોતા, તેના જીવનની આશા છૂટી જવાના થોગે, સરસ્વતીના માતા-પિતા અને સ્વજનો આ રીતિએ ઉન્નયુક્ત કંઠે રૂદન કરી ગયાં છે ”

વામન જેમ હસનશીલ હતો, તેમ પરોપકારશીલ પણ હતો. વિષધરના વિષને દૂર કરવાના પ્રૌઢ મંત્રને તે જાણતો હતો, એટલે સરસ્વતીને એ રીતિએ મરતાં બચાવવાની તેનામાં શક્તિ પણ હતી. આમ તો મૃત્યુથી કોઈ જ કોઈને બચાવી શકતું નથી, પરંતુ જો કોઈ નિમિત્તે અકાલે અવસાન થતું હોય છે, તો તથાપ્રકારના ઉપચારાદિથી મરતાં બચાવી શકાય છે.

સગ. અકાલે અવસાન ચાલ ?

અકાલે અવસાન થવું, એ કાંઈ અશક્ય નથી. આયુષ્ય-

કર્મ સોપક્રમ પણ હોઈ શકે છે અને તેવા આયુષ્યકર્મ-
વાળાનું કોઈ તેવા નિમિત્તે અવસાન થઈ જાય એ શક્ય છે...
એ અવસાનને અકાલે થયેલા અવસાન તરીકે ઓળખી શકાય.

સગ ગમે તેવું નિમિત્ત મળે તો પ ન મરે, એમ પણ બને ખરું ?

શ્રી તીર્થંકરદેવો, ચક્રવર્તિઓ, બલદેવો અને વાસુદેવો
આદિ નિરૂપક્રમ આયુષ્યકર્મવાળા હોય છે, એટલે તે પુણ્યા-
ત્માઓનું આયુષ્યકર્મ ત્યાં સુધી વિદ્યમાન હોય છે, ત્યાં સુધી
તેમના આયુષ્યને ગમે તેવા નિમિત્તે પણ ઉની આંચ આવતી
નથી. નિરૂપક્રમ આયુષ્યકર્મવાળાઓનું તે કર્મ નિમિત્તવશ
પરાવર્તનને પામતું નથી, જ્યારે સોપક્રમ આયુષ્યવાળાઓનું
તે કર્મ નિમિત્તવશ પરાવર્તનને પણ પામી શકે છે.

હવે અહીં તો તે કલાસંપન્ન વામન પરોપકાર કરવાની
વૃત્તિથી પેલા માણસને કહે છે કે—

“હે બદ્ર ! ચાલો આપણે મંત્રિના ઘરમાં જઈએ. તે
બાલાને હું પણ બેઠો અને તેણીને વિપરહિત બનાવવાનો
હું પણ કાંઈક પ્રયત્ન કરું.”

કલાસંપન્ન વામનની એ ઇચ્છાને પેલા માણસે વધાવી
લીધી અને તે બંને વચ્ચે મંત્રિના મકાનમાં ગયા. ત્યાં
જઈને કલાસંપન્ન વામને થોડી જ ક્ષણોમાં પ્રોઠ મંત્રના
પ્રભાવથી તે બાળાને સ્વસ્થ બનાવી દીધી.

વામનનું સ્વરૂપપ્રકટીકરણ :

બાલાને સ્વસ્થ બનેલી બેતાં, મંત્રી આદિ સર્વના
આશ્રયનો અને આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. થોડીક ક્ષણો.

પૂર્વે જે ઘરમાં સૌ ઠાઈ પોક મૂકીને રોતું હતું, તે જ ઘરમાં હવે આનન્દથી સૌ ઠાઈ કલ્લોલ કરવા લાગ્યું. મંત્રી બુદ્ધિશાળી હતો. જે કાર્ય વિપવૈધોમાં પણ મુખ્ય એવા વૈધો ઘણા ઘણા પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ ન કરી શક્યા, તે કાર્ય આ વામને જોતજોતાંમાં કરી દીધું—એથી મંત્રિને એવી ખાત્રી થવી એ સહજ છે કે—‘આવો કલાસંપન્ન પુરૂષ ઠાઈ સામાન્ય માણસ ન હોઈ શકે.’ સાથે એમ પણ વિચાર આવ્યો એ સહજ છે કે—‘ઉત્તમ પુરૂષનું આત્મ રૂપ કેમ હોઈ શકે ?’ આ જાતિના વિચારને વશ બની, તે લિલક મંત્રિએ, તરત જ તે કલાસંપન્ન વામનને પ્રાર્થના કરી કે—

“હે કલાસંપન્ન ! તેં જેમ તારું વિજ્ઞાન અમને દર્શાવ્યું, તેમ તું તારા પોતાના રૂપને પણ દર્શાવ !”

મંત્રિએ કરેલી આ પ્રકારની પ્રાર્થનાનો વામને સહયોગ સ્વીકાર કયો અને કણ પહેલાં રંકના રૂપમાં રહેલો નાટકીઓ જેમ કણ પછી રાજા બનીને આવે, તેમતે કલાસંપન્ન વામને પણ પોતાનું મૂળ રૂપ પ્રગટ કર્યું. એથી અતિ વિસ્મિત બનેલો લિલક મંત્રી, તેના પ્રધાન રૂપને જોઈ જ રહ્યો : પણ— ‘આવા પ્રધાન રૂપને ધરનાર આ દેણુ હશે ?’—એ વિગેરેનો વિચાર કરવાની તેને જરૂર ન પડી. ત્યાં જે આગધવૃન્દ હાજર હતો, તે એકદમ જાલી ઉઠ્યો કે—

“રાજા મણિરથના કુલમાં ચન્દ્રમા સમા, હરહાર અને શ્વેત હસ્તિની માફક ધવલ ચશ્મા પ્રસરવાળા અને જેનું પરાક્રમ ત્રણેય જુવનમાં દેલાએલું છે એવા હે નિકમ-કુમાર નામના શ્રેષ્ઠ કુમાર ! તમે સુચિરકાલ પર્યંત જય-વન્ત હો !”

તમે જાણતા હશે કે-ભાટચારણો ગામે ગામ ફરનારા હોય છે. તેઓ જૂદા જૂદા રાજાઓની સભામાં જનારા હોય છે : આથી જૂદા જૂદા દેશોના રાજાઓ અને રાજકુમારો આદિને તેઓ ઝાળખનારા હોય તે સ્વાભાવિક છે. એ સ્થિતિમાં, વિક્રમકુમાર જેવા રાજકુમારને ભાટચારણો ઝાળખતા હોય, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ છે જ નહિ.

મંત્રિપુત્રી સાથે ભગ્ન :

ભાટચારણોએ કરેલા જયઘોષને સાંભળતાં જ, તિલક મંત્રિને ખાત્રી થઈ ગઈ કે-આ કુમાર જેમ પ્રધાન રૂપને ધરાવનારો છે અને કલાનિપુણ છે, તેમ આતુ કુળ પણ ઉત્તમ છે અને પરાક્રમ પણ ઉત્તમ છે. આવા કુળ, રૂપ અને પરાક્રમ ત્રણેય વિષયમાં ઉત્તમતાને ધરનાર કુમારને, પોતાની પુત્રી દેવાને કેણુ તૈયાર થાય નહિ ? એક ક્ષણ, રૂપ અને પરાક્રમવાળા તે વિક્રમકુમારને ભેઠને, હુન્ટ અને તુન્ટ મનવાળા બનેલા તિલક મંત્રિએ, પોતાની પુત્રીને તે કુમારની સાથે પરણાવી દીધી.

વિક્રમકુમાર પુનઃ તિલકપુરમાં :

આવી વાતને નગરમાં ફેલાતાં વાર ફેટલી ? આવી વાતો લોકમાં એટલી ઝડપથી પ્રસરે છે કે-એને માટે લોક પ્રાયઃ એમ જ બોલે કે-એ વાત નગરમાં પવનના વેગે પ્રસરી જવા પામી. ઠનકફૂટ નામના તે નગરના વાસવ રાજાને પણ ખબર પડી કે-કલાસંપન્ન વામન બીજો કંઈ જ નહિ હતો, પણ પોતાની પુત્રી કમલાનો પતિ વિક્રમકુમાર બને જ હતો. પોતાની પુત્રી કમલાને અને બીજી બે રાજપુત્રીઓને

પણ પ્રિયવિગ્હના દુઃખથી પીડાતી ઝેઠને, વાસવ રાજ પણ નિરંતર ઉદ્વિગ્ન રહેનો હતો. આથી વિક્રમકુમારનો પત્નો લાગતાં, તે અત્યંત હર્ષિત બન્યો અને આખાએ નગરમાં તેણે મહોત્સવ કરાવ્યો. આ પછી વાસવ રાજ પોતાની વિશાલ વિભૂતિથી વિક્રમકુમારને મંત્રિગૃહેથી રાજ મન્દિરે લઈ આવ્યો.

હવે તો રાજમન્દિરે આવેલ વિક્રમકુમાર પોતાની આગ્ર સુરપવતી, અનુરાગવતી અને પડતો ઝોલ ઝીલતી પ્રિયાઓની સાથે સુરની જેમ સુખ ભોગવે છે. વિક્રમકુમાર પોતાને ઘેરથી એકલો જ નીકળ્યો હતો : સાથીદાર તરીકે એક માત્ર તલવાર હતી : આમ છતાં, તે પોતાના પુણ્યના પ્રતાપે અનેક પ્રકારની ઋદ્ધિ-સિદ્ધિને અને મંત્રવિદ્યા આદિને પામ્યો, તેમ જ ઉત્તમ કુલની આરકન્યાઓનો સ્વામી બનીને અત્યારે તે આનંદથી વિષયસુખને ભોગવી રહ્યો છે. એક તરફ પરદેશમાં જ્યારે વિક્રમકુમારની આ હાલત છે, ત્યારે તિલ્લ-કુપુરમાં તેનાં માતા-પિતા, તેના વિયોગના દુઃખને ભોગવી રહેલ છે. આ પણ સંસારની વિષમતાનો એક વિલાસ માત્ર છે. સંમાર, એ તો વિષમતાઓનો સાગર છે, એટલે જ સારમાં આવી વિષમતાઓ દૃષ્ટિગોચર થવી એ સહજ છે. તમને યાદ તો હશે કે-વિક્રમકુમાર પોતાનાં સ્વજનોની અવગણના કરીને જ ચાલી નીકળ્યો હતો. તે પછી તેણે પોતાની પ્રવૃત્તિ વિષેનો ઠયો જ સંદેશો માતા-પિતાને મોકલ્યો નથી એવી દયામા, પુત્રમોહને આધીન બનેલા માતા-પિતા, પુત્રકથાંનની ઝંખનામાં સુધાં કરે, એ સહજ છે.

હવે તો વિક્રમકુમાર પ્રગટપણે રહે છે અને વળી માટયારણો દ્વારા પણ ભેવાયો છે, એટલે તેના પિતા મધુરથ

રાજને, પોતાનો પુત્ર કેનકેદુટ નગરમાં હોવાના સમાચાર મળે, એ સ્વાભાવિક છે. પોતાનો પુત્ર કેનકેદુટ નગરમાં છે—એવા સમાચારો પ્રાપ્ત થતાની સાથે જ, મંછિરથ રાજાએ વિક્રમકુમાર ઉપર એક સંદેશો લખી મોકલ્યો.

માતા-પિતા આદિ સ્વજનો પોતાના વિયોગથી પીડાય છે અને તેઓ પોતાને શીઘ્રતાથી પોતાના તિલકેપુર નામના નગરમાં જોલાવે છે—એ વિગેરે બાબતોથી, તે વિક્રમકુમાર, પોતાના પિતાનો લેખ હાથમાં આવતા જ સુસાત બન્યે અને એથી તિલકેપુર નગરે પોતાના પિતા આદિ પાન તરત જ પહોંચવાને માટે તે ઉત્કંઠિત બન્યો. પોતાના અસુર વાસવ રાજાને તેણે એ વાત જણાવી અને પછી પોતાની આર્ય ભાયાઓની સાથે ત્યાંથી રવાના થઈને તે તિલકેપુર નગરે આવી પહોંચી, પોતાનો માતા-પિતાને અરણે નમ્યો.

શુદેવના દર્શનાર્થે રવાના થવું .

આ રીતિએ ચાર ભાયાઓ અને વિપુલ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ આદિ સાથે ઘણા સમયે પાછા ફરેલા વિક્રમકુમારને જોઈને, તેનાં માતા-પિતા આદિ જેવામાં આનન્દમગ્ન બન્યાં, તેવામાં જ આનન્દનો એક વધુ પ્રસંગ પણ તેમને પ્રાપ્ત થયો. તે જ સમયે ઉદ્યાનપાલકે આવીને રાજાને સમાચાર આપ્યા કે—
 “આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ અકેલકેસરીશ્વરજી મહારાજ પધાર્યા છે.” શુદેવહારાજના આગમનના સમાચાર સાંભળતાં, મંછિરથ રાજાનો આનન્દ ખૂબ વધી ગયો. તરત જ તેમણે ઝળહળતી વિભૂતિએ સુક્રા બનીને, વિક્રમકુમાર આદિની સાથે શુદેવહારાજની સમીપે જવાનો નિર્ણય કર્યો : નિર્ણય

કર્યો એટલું જ નહિ, પણ તે નિર્ણયનો તરત જ અમલ પણ કર્યો. શ્રી મહિંદ્રથ રાજાનો આ નિર્ણય અને એનો તાત્કાલિક અમલ, તે પુણ્યાત્માના અન્તરમાં રહેલ ધર્મરાગને જ સૂચવે છે. પોતાનો પુત્ર ધણા લાંબા કાળે હંબુ હમણું જ પાછો કર્યો છે, વર્ષોનાં વર્ષો સુધી તેના તરફના કોઈ પણ પ્રકારના સમાચારને પામ્યા વિના જ તેનાં વિયોગનું દુઃખ સહન કર્યું છે અને કુશલતા આદિની પ્રારંભિક વાતો પણ તેની સાથે કરી નથી, છતાં રાજા મહિંદ્રથ શુદ્ધ પાસે જવામાં દીલ કરતા નથી. ધર્મી આત્માઓને મન સદૃશુદ્ધ આગમન, એ અતિ આનન્દનો પ્રસંગ હોય છે અને એથી જ ધર્મોત્તમાઓ તેવા સમયે ઈતર કાર્યોને ગૌણ બનાવીને સદૃશુદ્ધની સેવામાં હાજર થઈ જાય છે. ધર્મકથાઓમાંથી ધર્મી આત્માઓની મનોદશાને સમજવાનો પ્રયત્ન થાય, તો ધર્મકથાઓનું વાંચન અને શ્રવણ આદિ આત્માને માટે ખૂબ જ લાભદાયી બને. ધર્મોત્તમાઓની પ્રવૃત્તિઓ ઉપરથી, તે પુણ્યાત્માઓની મનોદશાનો વિચાર કરવો અને એવી મનોદશાને પ્રાપ્ત કરવાને માટે ઉદ્યમશીલ બનવું, એમાં ધર્મકથાઓના વાંચન અને શ્રવણ આદિની સાચી સફલતા છે.

રાજમાર્ગમાં એએલો પીડિત :

હવે સાદાત્ બધે કે-કામદેવનું શાસન જ ન હોય, એવી રીતિએ ઝગદગાવી વિમુતિથી મુક્ત બનીને શ્રી મહિંદ્રથ રાજા વિક્રમકુમારે આદિની સાથે અનન્ત ઉપકારી, આચાર્ય-જગવાન શ્રીમદ્ અટલકેસરીવરણ મહારાજ પાસે જઈ રહેલ છે. ત્યાં રાજમાર્ગમાં એક એવા પુરૂષને તે બોલે છે, કે જે

કારમા રોગથી કારમી રીતિએ પીડાઈ રહ્યો હતો. એ પુરૂષનું શરીર કૃમિઓથી ખદબદી રહ્યું હતું અને માંખીઓથી ઢંકાઈ ગયું હતું. અતિશય સળવળાટ કરતા કૃમિઓના અનેક સમૂહોથી અને ખળાત્કારે શરીરને ઢાંકી રહેલી માખીઓથી પીડાને પામતા તે પુરૂષનું માથું પણ અતિશય અધમ જાતિના કોઢથી સડી ગયેલું હતું. આવા માણસનો સ્વર અતિશય દીન હોય, એમાં તો પૂછવાનું જ શું ?

અશુભનો ઉદય :

અશુભનો ઉદય શું નથી કરતો ? હુકમનો ઉદય સંસારના જીવોને જે જે પ્રકારની પીડાઓને ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તેનું વર્ણન પણ વચનાતીત છે. હુઃખને નહિ ઈન્દ્રિયનારા પણ આત્માઓ, અશુભના ઉદયે આવા અગર આથી પણ વધારે હુઃખના લોગ બને, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ જ નથી. અશુભના ઉદયે આવાં અગર આથી પણ વધારે કારમાં હુઃખો વિશ્વના બુદ્ધિમાનોને પણ લોગવવાં પડે છે અને વિશ્વમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ ગણાતા શરીરચિકિત્સકોને પણ લોગવવાં પડે છે. આ પ્રકારે પ્રત્યક્ષ અને બુદ્ધિગમ્ય છતાં, પૂર્વના કર્મવિપાકને નહિ માનવાની શ્રેષ્ઠ નાસ્તિકો કરી શકે છે, એ ખરે જ તેઓની કથાપાત્ર બુદ્ધિનો પ્રતાપ છે. નાસ્તિકોને પણ અશુભના ઉદયનો અનુભવ તો કરવો જ પડે છે અને કેટલીક વાર તો તેઓ અશુભના ઉદય યોગે કારમી પણ શરીરપીડા આદિનો લોગવટો કરતા હોય છે. અશુભના ઉદયે પીડા લોગવતા આત્માઓની તે સ્થિતિ જેમ આશ્ચર્ય ઉપજાવનારી નથી, તેમ દયા ઉપજાવનારી નથી

એમ નહિ. ઉત્તમ આત્માઓ, તેવા દીન અને હીન આદિ પીડિતોને-જોઈને, દયાની લાગણી અવશ્ય અનુભવે છે અને શક્યતા મુજબ તેઓને પીડામુક્ત બનાવવાનો તથા સાચું આસ્વાસન આપવાનો પણ પ્રયત્ન કરે છે. એ પ્રકારની જેઓમાં દયા નથી, તેઓ ધર્મી તો નથી જ પણ ધર્મ પામવાને લાયકેય નથી, એ નિર્વિવાદ વાત છે.

શુદ્ધેયની પાસે :

હવે અહીં તો અનિષ્ટ અરિષ્ટમંડલ જેવા તે શુદ્ધને જોઈને, રાજા મહિષુરથ ખૂબ વિવાહને પામે છે. વિવાહના યોગે તેનું સુખ મલિનતાવાળું બની જાય છે. આ ઠેવા પ્રકારના પાપકર્મને પ્રતાપ હશે, એવો વિચાર આવવો, એ યં સહજ છે. એ રીતિએ વિવાહથી મલિન સુખવાળો બનેલો રાજા, શુદ્ધમહારાજની પાસે પહોંચ્યો. શુદ્ધમહારાજની પાસે પહોંચેલો રાજા, પોતાને રાજા નથી માનતો, પણ એક સેવક જ માને છે. પોતાની જાતને એક સેવક સદૃશ માનીને, તે રાજા ધણી નમ્રભાવથી, સાચા સેવકને છાજતી રીતિએ વન્દન કરે છે. એ રીતિએ વન્દન કર્યો જાદ, રાજા મહિષુરથ અને વિક્રમકુમાર આદિ ઉચિત સ્થાને અને ઉચિત આસને બેસે છે.

આચાર્યભગવાનની દેશના :

હવે અનન્ત ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અઠલંક-સૂરીશ્વરજી મહારાજ, શ્રી મહિષુરથ રાજા આદિને ધર્મ-દેશના સંભળાવે છે. તેઓશ્રી ફરમાવે છે કે—

“ જોવો યજ્ઞાદ્યતણુકર્મ-વંધર્સજોગલો સયા હુદિલો ।

મમદ યજ્ઞાદ્યણસ્તદ-મજ્જગલો જંતપરિયદે

- “ તો વાયરેસુ તત્તો, તસત્તણં કહવિ પાવણ જીવો ।
લહુકમ્મો ય તઓ જહ, પાવહ પંચિદિયત્તં ઘ ॥૨॥
- “ પુણ્ણવિહુણો ય તઓ, ન અલ્લખિત્તે લહેદ મણુપત્તં ।
લહે વિ અલ્લપિત્તે, ન કુલં જાહં વલં રૂવં ॥૩॥
- “ યય પિ કહ પિ પાવહ, અપ્પાઝ વા હવિજ્જ ઘાહિહો ।
દીદ્ધાલઓ નિરોગો, હવિજ્જ મહ પુણ્ણપ્પોષણં ॥૪॥
- “ પપ્પે નીરોગસે, દંસણનાણસ્સ આવરણો ય ।
ન ય પાવહ જિણધમ્મં, વિવેયપરિવજ્જિઓ જીવો ॥૫॥
- “ લહુણ પિ જિણધમ્મં, દંસણમોદ્દણીયકમ્મ ઉવ્વપણં ।
સંકોદ્ધકલુસિયમણો, ગુરુવયણં નેવ સહહદ ॥૬॥
- “ અદ્દ નિમ્મલસમ્મત્તો, જયદ્ધિયં સહહેદ ગુરુવયણં ।
નાણાવરણક્કુવ્વપ, સંસિજ્જતં ન ઘુજ્જેદ ॥૭॥
- “ અદ્દ સંસિયં પિ ઘુજ્જહ, સયંપિ સહહદ યોદ્ધપ અઘ્ઘં ।
ચારિત્તમોદ્દોસેણ, સંજમં ન ય સયં કુણદ ॥૮॥
- “ યોગે ચરિત્તમોદ્દે, યિમ્મલતરં સંજમં જો કુણદ ।
સો પાવહ ગુત્તિસુદ્ધ, હય મણિયે ચીણરામેહિ ॥૯॥
- “ સુદ્ધગ-પાસગ-ઘગ્ગે, જૂપ રયણે ય મુમિણ ઘગ્ગે ય ।
વમ્મ જુગે પરમાણૂ, હસ રિદ્ધંતા સુયપસિદ્ધા ॥૧૦॥
- “ યપ્પદિં હમં સન્નં, મણુયત્તાઈં કમેણ હુલ્લંઘં ।
રુદ્ધું કરેદ સદ્ધત્તં, કારુણ જિણિદવરધમ્મં ॥૧૧॥ ”

પ્રથમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રમૂર્તી-
સ્વરૂપ મહારાજાએ, અનન્ત ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્
અદ્વૈતકૃષ્ણમૂર્તીસ્વરૂપ મહારાજાએ દીપેલી દેશનાનો ને આર-
ન્ધ દ્યો છે, તે દૃઢાણવાળો છેનાં વિસ્તૃત કાવથી બરેલો છે.

રાજા આદિ સાલજનાર છે, છતાં ગુરુમહારાજાએ જ કરમાવે છે—“ શ્રી જિનોપદિષ્ઠ ધર્મની આરાધના કરવી, એ જ આ દુર્લભ મનુષ્યભવ આદિ એક એકથી વિશેષ દુર્લભ એવી સામગ્રીને સુસફલ બનાવવાનો એક માત્ર ઉપાય છે ” ગુરુમહારાજાએ આ વસ્તુ કેવી રીતિએ કરમાવી છે અને તે જણાવવાને માટે શું શું કરમાવ્યું છે, એ વિગેરે વર્ણન અવસરે—

[૧૭]

પૂર્વ સમન્વ

પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ રચેલા શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણની, પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ રચેલી જૃહદવૃત્તિમાથી, અદ્વૈતા ગુણને અંગે આલેખાએલી ભીમ અને સોમની કથાને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ભીમ અને સોમની આ કથામાં, આપણે જોઈ આંખા છે—શ્રી વિક્રમકુમાર પોતાના પિતા શ્રી મણિરથ રાજાના હેખથી પ્રેરાઈને, તિલકપુર નામના પોતાના નગરમાં પાછો ફર્યો. તિલકપુરમાં આવીને શ્રી વિક્રમકુમાર જેવો પોતાના માતા-પિતાના પગમાં પડીને નમસ્કાર કરે છે, નેવામાં ઉઘાનપાલક આવીને શ્રી મણિરથ રાજાને વિજ્ઞાપિત કરે છે કે—‘ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્ અકલંકસૂરીશ્વરજી મહારાજા પધાર્યા છે ’ આચાર્યભગવાનના આગમનના મમાચાર સાલજીને, મણિરથ રાજાનો આનન્દ ચોર વધી જાય છે અને એથી તરત જ તે આચાર્યભગવાનના દર્શનાર્થે જાય છે બાસ્તવ વિભૂતિથી

સુકત બનીને, પોતાના પુત્ર શ્રી વિક્રમકુમારની સાથે આચાર્યભગવાનના દર્શનાર્થે જતાં, તે શ્રી મણિરથ રાજા માર્ગમાં એક પીડિતને જૂએ છે. રાજમાર્ગમાં જોએલા એ પીડિતનું શરીર કૃમિઓથી ખદખદી રહ્યું હતું, માખીઓ તેના શરીરને ઢાંકતી હતી. અને તેનું માથું પણ નિકૃષ્ટ ક્રોધથી સડી ગયેલું હતું. આવી કારમી પીડાને લોગવતા તે આક્રમીનો સ્વપ્ન પણ અતિ દીન અને અતિ હીન બની ગયો હતો. આવા અનિદ્ર અરિષ્ટમંડલ જેવા તેને જોતાં, શ્રી મણિરથ રાજાનું મુખ વિષાદથી મલિન થઈ ગયું. શ્રી મણિરથ રાજાને એમ થઈ ગયું કે—‘એણે કેવુંકે પાપ કર્યું હશે, કે જેના ચોગે આ આવી દશાને પામ્યો છે.’ ખરેખર, વિવેકી આત્માઓ આવા અવસરે તો ખાસ કરીને નિવેદન-ભાવમાં ઝીલનારા બને છે. પાપ અને તેના પરિણામનો વિચાર કરતા તે પુણ્યાત્માઓ, સ્વાભાવિક રીતિએ જ, આવા પ્રસંગને પામીને પાપત્યાગના ઉત્સાહવાળા બને છે. પાપ અને તેના પરિણામ આદિનો વિચાર કરતા અને વિષાદના ચોગે મલિન મુખવાળા બનેલા શ્રી મણિરથ રાજા, આચાર્યભગવાનની પાસે આવી પહોંચે છે, યથાવિધિ વન્દન કરે છે અને ઉચિત સ્થાને ઉચિત રીતિએ બેમીને ધર્મકથાને સાંભળે છે. અનન્ત ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંકસૂરી^૧વરણ મહારાજાએ, શ્રી મણિરથ રાજા આદિને સંભળાવેલી એ ધર્મકથાના ભાવને, આપણે વિચારવાને ઇચ્છીએ છીએ. શ્રી જિનશાસનના મર્મવેદી મહાત્માઓની ધર્મદેશના, યોગ્ય આત્માઓને માટે ખૂબ જ પ્રેરક હોય છે અને એ મુજબ આ ધર્મદેશના પણ ખૂબ જ અસરકારક છે.

શુદ્ધિ માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ .

અનન્ત ઉપકારી, આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ અઠસંકસૂત્રી-
શ્વરજી મહારાજ, ધર્મદેશનાની શરૂઆત કરતાં, જીવ, કર્મ
અને એ ઉભયના સંયોગોને અનાદિસિદ્ધ તરીકે જ્ઞાપિત કરે છે.
આ સંસારમાં પરિબ્રમણ કરતા જીવો આજ-કાલના દુઃખી
છે અગર તો અમુક કાલથી દુઃખી છે એમ નથી ; પરન્તુ
સંસારમાં પરિબ્રમણ કરતા સઘળા જ જીવો અનાદિકાલથી
દુઃખી છે. સંસારપરિબ્રમણનું અને એથી ઉત્પન્ન થતાં દુઃખોનું
વાસ્તવિક કારણ, જીવનો કર્મ સાથેનો સંયોગ છે. જીવ અને
કર્મનો યોગ એ સંસાર છે અને એનો વિયોગ એ મોક્ષ
છે. જ્યાં સુધી આત્મા કર્મના યોગવાળો છે, ત્યાં સુધી
તેનો સંસાર કાયમ છે એમ કહી શકાય જ્યારે આત્મા
કર્મના યોગથી સર્વથા રહિત બની જાય છે, ત્યારે જ તે
સિદ્ધિસુખનો ભોક્તા બની શકે છે. આ કારણે, ઉપકારી મહા-
પુરૂષો દરમાવે છે કે-એકાન્તિક અને આત્યન્તિક એવા
સુખના અર્થા આત્માઓએ, બીજી સઘળી પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ
કરીને, પોતાના આત્માને કર્મના યોગથી મુક્ત બનાવવાને
માટે જ પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. કર્મના યોગથી મુક્ત
બન્યા વિના, કોઈ પણ આત્મા, એકાન્તિક અને આત્યન્તિક
એવા સુખનો સાચો ભોક્તા બની શક્યો નથી, બની શકતો
નથી અને બની શક્યો પણ નહિ.

‘જીવ અને કર્મનો યોગ’-એમ પણ કહી શકાય :

સૌ જીવ અને કર્મનો યોગ એમ કહેવાય કે જીવ અને કર્મનો
સંયોગ એમ કહેવાય. જીવ અને કર્મનો યોગ કહેવામાં
કોઈ ખૂબ થતી નથી ?

જીવ અને કર્મનો સંયોગ-એમ પણ કહી શકાય અને જીવ અને કર્મનો યોગ-એમ પણ કહી શકાય. ‘જીવ અને કર્મનો યોગ’ કહેવામાં ભૂલ થાય છે, એમ માનવું અગર તો કહેવું એ ભૂલભરેલું છે. ‘જીવ અને કર્મના સમ્બન્ધને અગર તો જીવ અને કર્મના સંયોગને જીવ અને કર્મનો યોગ ન જ કહી શકાય’-એમ કહેનારાએ, કાં તો મહાપુરૂષોએ સ્વેલાં શાસ્ત્રોનું વાસ્તવિક અવલોકન નથી કર્યું, કાં તો વાણેલું કે લણેલું ભૂલાઈ ગયું છે અને કાં તો વ્યક્તિલેખ આદિના પ્રતાપે, કોઈ મલિન આશયની આધીનતાથી, સત્યનો પણ વિરોધ કરવાની સ્વ-પરહિતધાતક વૃત્તિના પ્રતાપથી જ એવું કહેવાઈ રહેલ છે. શાસ્ત્રકાર મહાત્માઓએ, અનેક સ્થલોએ, જીવ અને કર્મના સમ્બન્ધને અગર જીવ અને કર્મના સંયોગને, જીવ અને કર્મના યોગ તરીકે પણ દર્શાવેલ છે. આવી તદ્દન સાચી, સાદી અને સીધી પણ વાતનો વિરોધ કરીને, સ્વયં ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણના પાપમાં પડવું અને અનેક લૅટ્રિક આત્માઓને ખોટા ખ્યાલમાં દોરીને, તેઓના હિતના સંહારક બનવું, એ કોઈ પણ સુવિવેકી આત્માને માટે યોગ્ય નથી : પરન્તુ કષાયાધીન આત્મા વિવેકને શુભાવી બેસે છે. એવા આત્માઓ પોતાની જાતને ખૂબ જ કથાપાત્ર દશામાં મૂકી દે છે અને એવાઓની પ્રવૃત્તિઓ ખૂબ જ તિસ્કારપાત્ર બની જાય છે : આથી જ, તેવાઓના પણ કદચાણને જ કાંક્ષતા પુણ્યપુરૂષોને, તેવાઓનાં શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ વક્તવ્યો આદિનો સ્વપર-હિતને અનુલક્ષીને, પ્રતીકાર કરવો પડે છે.

અનાદિસિદ્ધ શરીરસમ્બન્ધ :

આપણે વાત તો એ ચાલે છે કે-જીવ, કર્મ અને એ

ઉભયનો યોગ અનાદિસિદ્ધ છે. જીવ અને કર્મનો યોગ અનાદિસિદ્ધ હોઈને, જીવને શરીરનો સમ્બન્ધ પણ અનાદિકાલથી છે એમ કહી શકાય. આ અનાદિસિદ્ધ સંસારમાં, જીવનો તૈજસ અને કાર્મણુ શરીર સાથેનો સમ્બન્ધ, યાવત્ સંસાર હોય છે : એટલે કે-જ્યારે આત્મા સંપૂર્ણ સ્વભાવસ્થતાને પ્રાપ્ત કરે છે, સિદ્ધપદને પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે જ તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરના સમ્બન્ધથી મુક્ત બને છે : પણ તે પૂર્વે કોઈ પણ અવસ્થામાં તે તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરથી તો મુક્ત હોઈ શકતો જ નથી. તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરનો સંબંધ જ્યારે જીવની સાથે આ જાતિનો છે, ત્યારે ઔદારિક અને વૈક્રિય શરીરની લે-મૂક થયા કરે છે. પણ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે-જે ભવમાં જે આત્મા મુક્તાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે, તે ભવમાં તે આત્મા તૈજસ અને કાર્મણુ સાથે ઔદારિક શરીરના પણ સમ્બન્ધવાળો જ હોય છે. હવે રહ્યું જે આહારક શરીર, તે તો ચૈદ્ધ પૂર્વધર મહાત્માઓ જ કોઈ કારણ-પ્રસંગે કરી શકે છે. આ ઉપરથી તમે સમજી શકશો કે-જીવનો કર્મબન્ધનો સમ્બન્ધ જેમ અનાદિકાલીન છે, તેમ કર્મબન્ધના કારણે શરીરનો સંબંધ પણ અનાદિકાલીન છે.

ભવિતવ્યતા અને લઘુકર્મિતાથી :

અનાદિકાલીન કર્મબન્ધના સમ્બન્ધના પ્રતાપે, જીવ શરીરની સાથે સમ્બન્ધવાળો બનીને, દુઃખને અનુભવે છે અને અનાદિ વનસ્પતિમાં અનન્ત પુદ્ગલ પરાવર્તી થયેન્ત જન્મ-મૃત્યુ કરે છે. અનન્ત પુદ્ગલ પરાવર્તી થયેન્ત આ રીતિએ પરિબ્રમણને કરતાં કરતાં, જીવની ભવિતવ્યતા ને

અનુકૂળ હોય છે, તો તે જીવ તેમાંથી નીકળે છે અને બાદર-
પણાને પામે છે. બાદરપણામાં પણ જીવ ઘણો ઘણો કાલ
પરિભ્રમણ કરે છે. બાદરપણામાંથી નીકળીને જીવ ત્રસપણું
પણુ ઘણી જ મુશીબતે પામે છે. ત્રસપણામાં પણ વિકલ્પ-
ન્દ્રિયપણામાં ભટકતા જીવને, જો લઘુકર્મિતા થાય છે, તો
જ તે પંચેન્દ્રિયપણાને પામે છે. પંચેન્દ્રિય થવા જોગી લઘુ
કર્મિતાને પામેલો આત્મા પંચેન્દ્રિયપણાને પામે છે. અહીં
સુધી આવવામાં, મુખ્યત્વે લવિતવ્યતા અને લઘુકર્મિતાએ
કામ બળવ્યુ, પણ હવે વિશિષ્ટ પુણ્યકર્મની પણ આવશ્યકતા
હોયી થાય છે. જો કે-પંચેન્દ્રિયપણું પણ વિના પુણ્યે તો નથી
જ મળતું, પરંતુ પંચેન્દ્રિયપણું પામ્યા પછીથી પણ મનુષ્યપણું
પામવાને માટે, વિશેષ પુણ્યની આવશ્યકતા રહે છે : અને
જોથી જ અનંત ઉપકારી આચાર્યલગવાન કુમારે છે કે-
'પુણ્યવિહીન આત્મા આર્થ ક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણાને પામતો નથી.'
આ ઉપરથી તમે સમજી શકશો કે-આર્થ ક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણું
પામવું, એ પણ કેટલું બધું મુશ્કેલ છે ! આર્થ ક્ષેત્રમાં
મનુષ્યપણું પામવા માત્રથી પણ કાર્ય નથી સરતું, એ વાત
પણુ તમને આગળના ઉપદેશથી સમજશે : પણ અત્યારે આ
વાત તો ખરાબ સમજી લ્યો કે-અનાદિ વનસ્પતિમાંથી
નીકળવું, એ જ પ્રથમ બધું મુશ્કેલ છે. અનંતાનંત આત્માઓ
એવા છે, કે જેઓ હજી એમાંથી નીકળ્યા પણ નથી અને
નીકળવાના પણ નથી. એ જીવોની અપેક્ષાએ તમારી લવિ-
તવ્યતા ઘણી મુંઝ છે, એ વાત નિર્વિવાદ છે. મુંઝર લવિ-
તવ્યતાના યોગે, આપણે અનાદિ વનસ્પતિમાંથી બહાર આવ્યા
અને વચમાંનાં પણ ભટકવાનાં સ્થાનો ભટકી લીધાં : એમ

પરિભ્રમણ કરતે કરતે આપણે પંચે દ્વિધપણાને, તેમાં પણ મનુષ્ય પણાને અને તે મનુષ્યપણું પણ આર્ય ક્ષેત્રમાં પામ્યા. આટલા પ્રમાણમાં આપણી ભવિતવ્યતા સુંદર, અમુક પ્રકારની લઘુ-કર્મિતા પણ ખરી અને અમુક જાતિની પુણ્યશાલિતા પણ ખરી જ. જે જીવો આર્ય ક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણાને પામ્યા છે, તેઓ તેટલી સુંદર ભવિતવ્યતાવાળા છે, અમુક પ્રકારની લઘુકર્મિતાને ધરનારા છે અને અમુક જાતિનું પુણ્યને પણ ધરનારા છે, એ વાત તો શંકા વિનાની જ છે.

આર્ય ક્ષેત્રમાં મનુષ્યત્વને પામ્યા પછી

પણ એટલા માત્રથી જ વિવેકી આત્માએ સંતોષ માની લેવાનો નથી. આત્માની મુક્તિ માટે હજી ઘણી ઘણી વસ્તુઓની આવશ્યકતા છે. એ વસ્તુઓ મળે અને આત્મા એનો સદુપયોગ કરે, તો જ આત્મા પોતાનું સાચું શ્રેય સાધી શકે છે. આ જ કારણે, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અઠેહલે સૂરીશ્વરજી મહારાજા દ્વરમાવે છે કે--‘આર્ય ક્ષેત્રમાં મનુષ્ય-પણાને પામ્યા પછીથી પણ આર્ય કુલ, આર્ય જાતિ, જલ અને રૂપ-આ બધી વસ્તુઓને પણ આત્મા ઘણી જ મુશીબતે પામે છે.’ આર્ય ક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણું પામવાને જે પુણ્ય જોઈએ છે, તેના કરતાં ઉત્તમ જાતિ, ઉત્તમ કુળ, જલ અને રૂપ પામવામાં કમસર વિશેષ વિશેષ પુણ્ય જોઈએ છે. વિશિષ્ટ કોટિના પુણ્યથી સાધ્ય જાતિ, એના કરતાં પણ વિશિષ્ટ કોટિના પુણ્યથી સાધ્ય કુલ, એના કરતાં પણ વિશિષ્ટ કોટિના પુણ્યથી સાધ્ય જલ અને એના કરતાં પણ વિશિષ્ટ કોટિના પુણ્યથી સાધ્ય રૂપને પામ્યા પછીથી પણ, જો એના કરતાં

પણ વિશિષ્ટ કૌટિલ્યું પુણ્ય ન હોય, તો જીવ દીર્ઘ આયુષ્યને નહિ પામતાં, અલ્પ આયુષ્યને પામે છે. અલ્પ આયુષ્યને પામેલો આત્મા, આર્થ જાતિ અને આર્થ કુલ તથા બલ અને રૂપને પણ પામવા છતાં, તેના વાસ્તવિક ફલને પામ્યા વિના જ, સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવા ચાલી નીકળે છે. ઘણા ય આત્માઓ માટે આપણે સાંભળીએ છીએ કે—અમુક આત્માઓ સમજવાળી વયે આવે તે પહેલાં જ અને કેટલાક આત્માઓ તો ગર્ભમાં જ મરણ પામી સંસારની સુસાક્ષરી માટે ચાલી ગયા છે. આર્થ ક્ષેત્રમાં, આર્થ જાતિમાં અને ઉત્તમ કુલમાં આવવા છતાં પણ, કશું જ પામ્યા વિના બીચાગ ઘણા જીવો રાખડી બાંધે છે. આ જ કારણે, અનંત ઉપકારી આચાર્ય-ભગવાન દ્વરમાવે છે કે—‘જો પુણ્યનો યોગ હોય તો જ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો જીવ આર્થ ક્ષેત્ર, આર્થ જાતિ, કુલ, બલ અને રૂપની સાથે દીર્ઘ આયુષ્યને પામે છે.’ ઉત્તમ સામગ્રીઓની સફળતાની માટે દીર્ઘ આયુષ્યની પણ આવશ્યકતા છે, જે વાત વગર દલીલે પણ સમજી શકાય એવી છે. કેઈ કેઈ આત્મા વિશિષ્ટ આરાધના આદિ કરીને આન્ધ્રો હોય અને એથી એ ગર્ભમાં પણ આરાધના કરી શકતો હોય—એ વાત જુદી છે. બાકી, સામાન્ય રીતિએ ધર્મની આરાધના માટે દીર્ઘ આયુષ્યની પણ આવશ્યકતા છે, એમાં વિવાદને સ્થાન જ નથી.

નીરોગતા પણ જોઈએ :

ધર્મની આરાધના માટે આર્થ ક્ષેત્ર, આર્થ જાતિ, આર્થ કુલ, બલ, રૂપ અને દીર્ઘ આયુષ્ય—આટલાથી જ નથી સરતું. આ બધાની સાથે, ધર્મની આરાધના માટે, રોગરહિત અવસ્થા

પણુ આવશ્યક છે. રોગની હાજરીમાં પણુ આરાધના કરનારા વિવેકિઓ નથી થયા અગર નથી હોતા એમ નથી, પણુ સઘળા ય અગર તો મોટો ભાગ સરોગાવસ્થામાં ધર્મની આરાધના કરવાને માટે સમર્થ નથી હોતો : પણુ ઉપકારી મહાપુરુષો દરમાવે છે કે—તેણું વિશિષ્ટ પુરુષ નથી હોતું, તો આર્થ ક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુલ અને ઉત્તમ જાતિમાં જન્મેલા તથા બલ, રૂપ અને દીર્ઘ આયુષ્યને પામેલા પણુ છવે નિરોગાવસ્થાને નથી પામતા. નીરોગાવસ્થાને પામવાને માટે પણુ, વિશિષ્ટ પુરુષની આવશ્યકતા છે.

દર્શન અને જ્ઞાનના આવરણો

ક્ષયોપશમ સાધવા પ્રયત્નશીલ બનો :

ધર્મની અંખુરું આરાધના, મનુષ્યપણાની પ્રાપ્તિ વિના શક્ય નથી : એ મનુષ્યપણું પણુ આર્થ ક્ષેત્ર, આર્થ કુલ અને આર્થ જાતિમાં મળવું જોઈએ : એમાં પણુ, બલ અને રૂપ એ પણુ સુંદર ધર્મની આરાધના માટે જરૂરી છે. એ બધું હોવા છતાં પણુ, દીર્ઘ આયુષ્ય અને નીરોગી શરીરની પણુ આવશ્યકતા છે. અનંત ઉપકારી દરમાવે છે કે—આ બધું ય પુરુષના યોગે કરીને મળી જાય, તો પણુ એટલા માત્રથી જ કામ નથી સરતું. હજી ય ધર્મની આરાધના માટે ઘણું ઘણું બાકી રહે છે જ. તેવા પ્રકારની ભવિતવ્યતાના યોગે છવ અનાદિ નિગોદમાંથી નીકળ્યો, ક્રમસર બાહરમાં આવ્યો, તેમાંથી પણુ ભટકતો ભટકતો ત્રસપણામાં આવ્યો, ત્રસપણામાં પણુ વિકલેન્દ્રિયપણામાં ખૂબ ભટક્યો અને એમાં ભટકતાં ભટકતાં છવને લપુંઠમિંતા યાય ત્યારે જ તે પંચેન્દ્રિયપણાને પામે

છે. પંચેન્દ્રિય જાતિની પ્રાપ્તિ પણ, પુરુષોદ્ધવના યોગે છે. અનંત ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે-સઘળા ય જીવો સ્થાવરપણે અવ્યવહાર નિર્ગોદમાં અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તો સુધી પ્રથમ રહે છે : ત્યાંથી નીકળ્યા થકા પણ જીવો અવહાર વનસ્પતિમાં અનન્તકાયાદિ લાવથી અનન્તકાલ સુધી વસે છે : ત્યાંથી પણ સચુદ્ધવર્તન પામેલા તે જીવો પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, અગ્નિકાય અને વાયુકાયમાં ભિન્ન ભિન્ન અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી-અવ-સર્પિણી પર્યંત વસે છે : તે પછી એન્દ્રિયપણામાં સંખ્યાતકાલ સુધી વસે છે, તેન્દ્રિયપણામાં સંખ્યાતકાલ સુધી વસે છે અને અઉર્વિન્દ્રિયપણામાં સંખ્યાતકાલ સુધી વસે છે. આ પ્રમાણે અવહાર રાશિમાં જીવો પુનઃ પુનઃ પરિભ્રમણ કરે છે. આ પ્રમાણે ભટકતા જીવોમાં, જે જીવો લઘુકર્મીં અનવા સાથે તેવા પ્રકારના પુરુષવાળા અને છે, તેઓ પંચેન્દ્રિય-તિર્થથ-પણાને પામે છે. આ રીતિએ પંચેન્દ્રિયપણાને પામેલા આત્માઓ પણ, પરમ પુરુષોદ્ધવ હોય ત્યારે જ મનુષ્યપણાને પામે છે. મનુષ્યપણું આર્થ ક્ષેત્રમાં જોઈતું હોય, તો એથી પણ અધિક પુરુષત્વ પ્રયોજન પડે છે. આ પ્રમાણે અધિક અધિક પુરુષના પ્રતાપે આર્થ કુલ, આર્થ જાતિ, જલ, રૂપ, દીર્ઘ આયુષ્ય અને નીરોગતા મળે છે. મનુષ્યપણું આદિ એ સઘળું મન્યા છતાં પણ, આઆર્થભગવાન શ્રીમદ્ અકેલંકસૂરી'વરજી મહારાજા ફરમાવે છે કે-

“દર્શન અને જ્ઞાનના આવરણથી વિવેકરહિત જીવ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા ધર્મને નથી પામતો.”

આથી સમજી શકાશે કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રદેશા ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે, વિવેકની પ્રાપ્તિ આવશ્યક છે. વિવેકની

પ્રાપ્તિ માટે, દર્શનાવગ્ણીયના અને જ્ઞાનાવરણીયના પણ ક્ષયોપશમની આવશ્યકતા છે. જેઓ પોતાને આર્થ દેશ આદિમા જન્મ મળવા માત્રથી અને જળ આદિની પ્રાપ્તિ થવા માત્રથી મત્તકાય છે અને દર્શન તથા જ્ઞાનના આવરણના ક્ષયોપશમ દ્વારા વિવેક પમાય—જે માટે ઉચિત પ્રવૃત્તિને નથી કરતા, તેઓ શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મની પ્રાપ્તિથી વચિત ગૂઢી જાય છે દર્શન અને જ્ઞાનને આવરનાર આવરણોના ક્ષયોપશમથી વિવેકને પામેલો છુવ, ધર્મની પ્રાપ્તિ માટેની જે લાયકાત, તેને ઘણી જ સહેલાઈથી પામે છે. લાયકાત પમાડનારો વિવેક છે લાયકાત વિના ધર્મની પ્રાપ્તિ નથી, એ વાત શ્રી વીતરાગના શાસનને જાણનારથી અજ્ઞાત ન જ હોય. જેઓ લાયકાત જેવાની વાતનો વિરોધ કરે છે, તેઓ તો ખરે જ શ્રી જિનશાસનના મર્મથી અજ્ઞાત છે, એમ કહેવામા સહજ પણ અતિશયોક્તિ નથી. જે આત્માઓ સ્વાભાવિક રીતિએ ધર્મના અર્થો હોય છે, તેઓ ક્ષયોપશમને લઈને આવેલા હોવાથી વિવેકી હોઈ શકે છે. દેટલાક એવા પણ આત્માઓ હોય છે કે—સયોગ પામી અર્થિપણાને પામવા જોગ વિવેકને મેળવવા જોગો ક્ષયોપશમ સાધી લે ॥ સાચા અર્થો આત્માઓ, તે પછી વિશિષ્ટ કોટિના વિવેકને પામવા જોગી પ્રવૃત્તિ કરતા જ ગૂઢ છે. અર્થિપણાનો એ સ્વભાવ જ છે કે—જેનું અર્થિપણું જાગ્યું હોય, તેની પ્રાપ્તિ માટેના પ્રયત્નોમા, અર્થો આત્મા બદલક બને છે એ જાતિની બદલકશનાના પ્રતાપે, ધર્મની પ્રાપ્તિ જોગા વિશિષ્ટ વિવેકને પામવા જોગો દર્શન અને જ્ઞાનના આવરણોનો ક્ષયોપશમ પણ અર્થો આત્મા સાધી જ લે છે. એવી જાતિના ક્ષયોપશમથી વિશિષ્ટ વિવેકને પામેલો

આત્મા, ઘણી સહેલાઈથી શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મને પામે છે.
મધ્યસ્થતા કેવી હોય ?

આજે એવા પણ આત્માઓ આપણી દૃષ્ટિમાં આવે છે, કે જેઓ ધર્મના અર્થો હોવા છતાં પણ, સર્વ ધર્મોને સમાન માનવાની વિપરીત જાતિની લતે ચઢી જવાથી, સાચા-ખોટાનો વિવેક કરવાની વાતનો જ ઈનકાર કરે છે. એવાઓ એવી માન્યતાએ ચઢી જાય છે કે-‘સૌ પોતપોતાની દૃષ્ટિએ સાચા છે. ઠીકને પણ આપણાથી ખોટા કહેવાય કેમ અને મનાય કેમ ?’ એવા આત્માઓ સાચા-ખોટાનો વિવેક કરવાની ભાજગડમાં પડવાનું પસંદ જ કરતા નથી અને એથી એવા આત્માઓનું અર્થિપણું પણ, જરૂરી ક્ષયોપશમ વિના, એળે જાય છે. એવાઓના અર્થિપણાને પણ મામુલી માનવાની ફરજ પડે છે. એવાઓનું અર્થિપણું વિપરીત ધ્યેયવાળું પણ હોઈ શકે છે. સાચાનો અર્થો આત્મા, જ્યાં સુધી સાચું-ખોટું ન સમજાય ત્યાં સુધી મધ્યસ્થ રહે એ વાસ્તવિક છે, પણ સાચું-ખોટું સમજવા પછીથી પણ સાચા-ખોટા ઉભયમાં મધ્યસ્થી રહેવાની લતવાળા આદમીને તો, પછી મૂર્ખ અગર ક્ષાત્રહી જ માનવો રહ્યો. ન્યાયાસનને દીપાવવાવાળા મધ્યસ્થ જ હોય છે. મધ્યસ્થતા તો ન્યાયાસનને દીપાવનારાઓનો અલંકાર છે. મધ્યસ્થતા રૂપ અલંકાર વિનાના આત્માઓ જો ન્યાયાસનને પચાવી પડે છે, તો તેઓ ન્યાયના સંરક્ષક નહિ બનતાં, તેના ખૂની જ બને છે. ન્યાયાસનને સાચી રીતિએ દીપાવનારાઓ તેઓને જ કહી શકાય, કે જેઓ ગમે તે જોખમે પણ પોતાના મધ્યસ્થતા રૂપ અલંકારને સાચવનારા

જ હોય. એવાઓ પણ, સાચા-ખોટાને સમજી ગયા પછી પણ જો સત્યનું સમર્થન કરીને અસત્યનું ઉન્મૂલન કરનારા અથવા તો અસત્યના ઉન્મૂલન પૂર્વક સત્યનું સમર્થન કરનારા નથી બનતા, તો ન્યાયાસને એસવાને માટે લાયક રહી શકતા નથી. એ જ રીતિએ, જેઓ સાચા-ખોટાનો વિવેક નહિ કરવા જોગી અગર તો સમજાવા છતાં પણ ખોટાને ખોટું અને સાચાને સાચું નહિ માનવા જોગી મધ્યસ્થતાના પૂજારી બની જાય છે, તેઓ સાચી કેટિના સત્યના કે ધર્મના અર્થો હોતા જ નથી. અર્થો આત્માઓ મધ્યસ્થ હોવા જોઈએ-એમાં બે મત નથી, પણ એવાઓ એવા મધ્યસ્થ તો ન જ હોવા જોઈએ, કે જેથી તેઓ સત્ય અને અસત્યનો, ધર્મ અને અધર્મનો, શુદ્ધ અને અશુદ્ધનો, દેવ અને અદેવનો વિવેક કરવાની વૃત્તિથી જ દૂર ભાગનારા હોય. જેઓના અંતરમાં સુદેવ અને કુદેવનો, સુશુદ્ધ અને કુશુદ્ધનો તથા સુધર્મ અને કુધર્મનો વિવેક કરવાની વૃત્તિ જ નથી, તેઓમાં અર્થિપણું હોય તો પણ, તે નિષ્કળ બનવાને જ નિર્માણેણું છે. એટલું જ નહિ, પણ એવું અર્થિપણું એવાઓને જીવનભર સુદેવની સાચી શ્રદ્ધાપૂર્વકની સેવાથી, સુશુદ્ધની એક ચિત્તવાળી ઉપાસનાથી અને સુધર્મોત્પાદનના વિધિપૂર્વકના સુઆચરણથી વ્યયિત જ રાખે છે. આવું અર્થિપણું મળવાથી, લાભ મળવાને સ્થાને અલાભ જ મળે છે. આ જ કારણે, અનંત ઉપકારિઓ ગાદ મિથ્યાદષ્ટિ આત્માઓના શુષ્કોને, સાચા શુષ્કોની ઠક્ષામાં મૂકતા જ નથી. એવા આત્માઓના શુષ્કો પણ એવાઓના અહિત માટે જ નિપટે છે. શુષ્કોનું ફક્ત મિથ્યાત્વની મંદતા વાળા આત્માઓ જ પામી શકે છે. જે આત્માઓમાં મિથ્યા-

સ્વની મંદતા નથી હોતી, એ બીજારાઓ કેટલાક કારમા અને સ્વ-પરના હિતને હાનિ પહોંચાડનારા દોષોને પણ ગુણો રૂપ માનીને સેવે છે. એવાઓ ન્યાં સુધી એવી દશાથી મુક્ત બનતા નથી, ત્યાં સુધી સાચા ગુણોને પામી શકતા જ નથી. વિવેક વિના ધર્મપ્રાપ્તિ નથી :

સામાન્ય જનોની વાત તો દૂર રહી, પણ કેટલાક ધર્માચાર્ય ગણાતાઓ પણ, મધ્યસ્થતાના નામે ઉન્માર્ગને પોષનારા બની જતા જોવાય છે. વાસ્તવિક રીતિએ માર્ગને નહિ પામેલા, પામવા છતાં પણ હારી ગયેલા અથવા કારમી મહત્ત્વાકાંક્ષાથી રીબાતા ધર્માચાર્યો પણ, સત્યના ખૂન અને અસત્યના પ્રચારમાં મધ્યસ્થપણના નામે સહાયક થાય છે, તો પછી બીજારા ગાઢ મિથ્યાત્વના ઉદયથી રીબાતાઓ, મધ્યસ્થતાના નામે આત્માને સદ્ધર્મથી વંચિત રાખે, એમાં આશ્ચર્ય જેવું પણ શું છે ? સમજી ગણાતા આત્માઓ સાચા-ખોટામાં મધ્યસ્થપણું તો જ ધરી શકે, કે ને તેઓ સત્ય કરતાં ચ પોતાની ભતને કિંમતી માનતા હોય. આથી સ્પષ્ટ છે કે-મધ્યસ્થપણું એ શુભ છે, પણ તે ભતના ખૂન રીઓ માટે કે ગાઢ મિથ્યાદષ્ટિઓ માટે નહિ જ : કારણ કે-એવાઓ માટે તો એ પણ દોષ રૂપ બની જાય છે. આ જ એક હેતુથી, અનંત ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અઠલકંસૂરીસ્વરજી મહારાજએ ક્યમાબ્ધું કે-

‘ સત્ય અને અસત્ય તથા સુ અને દુનો વિવેક કરવાની શક્તિ વિનાનો આત્મા શ્રી જિનધર્મને પામતો નથી. ’

એવા વિવેકની પ્રાપ્તિને માટે, કર્શન અને જ્ઞાનના આવ-

રક્ષુનો ક્ષયોપશમ અતિશય જરૂરી છે. જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીયના ક્ષયોપશમની પ્રાપ્તિને માટે, મત્ય અને અસત્યનો વિવેક કરવાને પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. ‘ ધોતું એટલું દૂધ ’ માનવાની અને ‘ જે દૂધ કહેવાય તે ભક્ત્ય જ હોય ’-એમ માનવાની વૃત્તિવાળા બની જવાથી, જેમ અકારણ મરવાનો પ્રસંગ આવી પડે છે, તેમ કહેવાતા દેવોને દેવ માની લેવાથી, કહેવાતા શુદ્ધોને શુદ્ધો માની લેવાથી અને કહેવાતા ધર્મને ધર્મ માની લેવાથી, આત્માનું ભયંકર અહિત થાય, તેમાં નવાઈ પામવા જેવું નથી. દૂધ આદિ દુનિયા દારીની વસ્તુમાં બૂલ થવાથી બગડે તો ચ કદાચ એક જીવન બગડે, જ્યારે વિવેકના અભાવે તો ઘણું ઘણું બગડે. અવિવેકાવસ્થામાં સધળા ચ દેવોને દેવ માનનારો, સધળા ચ શુદ્ધોને શુદ્ધ માનનારો અને સધળા ચ ધર્મોને ધર્મ માનનારો ક્ષન્તબ્ય ગણાય છે : કારણ કે-મિથ્યાત્વથી પીડાતો હોવા છતાં પણ તે, સુદેવ અને કુદેવ, સુશુદ્ધ અને કુશુદ્ધ તથા સુધર્મ અને કુધર્મનો વિવેક કરવાનો તે વિરોધી નથી. એવો આત્મા, વિવેક કરવાની તાકાત આવે એવું જ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે, તો ક્ષયોપશમ પામી વિવેકયુક્ત બની જાય છે. વિવેકને પ્રાપ્ત કરવામાં સહાયક થાય-એવી ક્રિયાઓમાં ઉત્તમાળ બનેલો એવો આત્મા, મિથ્યાત્વથી સહિત હોવા છતાં પણ, સુંદર વિવેકના માર્ગને પામી, એની સહાયથી મિથ્યાત્વનો પરાભવ કરી, અનંતજ્ઞાની શ્રી વીતરાગ પરમાત્માએ પ્રપેલા ધર્મને પામી જાય છે. આથી એ સ્પષ્ટ છે કે-મનુષ્યપણું આપ્યું હોય તો આદિમાં મળવા માત્રથી અને ઉત્તમ કુલ, જાતિ, બલ, રૂપ, દીર્ઘ આયુષ્ય અને નિરોગી શરીર મળવા માત્રથી શ્રી

જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ જતી નથી. શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા ધર્મની પ્રાપ્તિને માટે તો, એ બધા ઉપરાત સાચા-ખોટાનો અને સુ-કુનો વિવેક જોઈએ અને એ વિવેક દર્શનાવરણીય અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ વિના શક્ય નથી. આથી, એ બધાને પામેલા પુણ્યાત્માએ, તે ઉત્તમ વિવેકને પમાડનાર ક્ષયોપશમને પમાડનારી પ્રવૃત્તિમાં પ્રયત્નશીલ બનવું જ જોઈએ. એ પામ્યા પછી, સાચા-ખોટાનો અને 'સુ'-'કુ'નો વિવેક કરી, 'કુ'નો ત્યાગ કરવા માટે અને 'સુ'નો સ્વીકાર કરવા માટે સજ્જ થવું જ જોઈએ. એ વિના, પરમ શુદ્ધ એવા શ્રી જિનધર્મની પ્રાપ્તિ શક્ય નથી.

વિવેકનો અપલાપ ન કરો .

જે આત્માઓ પોતાને ધર્મના અર્થો તરીકે મનાવે છે અને તેમ છતાં પણ સાચા-ખોટાના તથા 'સુ'-'કુ'ના વિવેકથી દૂર જ રહેવાને ઇચ્છે છે, તે આત્માઓની વિષમ દશા ખરેખર દયાપાત્ર છે. એક તરફ સત્યની પૂજનો દાવો કરવો અને બીજી તરફ સાચા-ખોટાનો વિવેક કરવાની અરૂચિ બતાવવી, એ ખરેખર દંભને જ સૂચવે છે. એવાઓનો સત્યની પૂજનો દાવો, સાચા-ખોટાનો વિવેક કરવાની તેમની અરૂચિથી, પામળો બની જાય છે અને દંભ રૂપ પૂરવાર થઈ જાય છે. જેઓ સત્યની પૂજા કરવાની ઉત્કટ અભિલાષા ધરાવે છે, તેઓમાં સાચા-ખોટાના વિવેકની અરૂચિ હોઈ જ કેમ શકે? શુદ્ધ દેવની ઉપાસના કરવાને ઇચ્છતો આત્મા, સુદેવ અને ક્રુદેવનો વિવેક કરવાની ના પાડે, એ તો બનવાજોગ

જ નથી. જેઓનાં જીવનો દોષોથી દૂષિત હોય, જેઓના ઉપદેશો વિવેકહીન હોય અને જેઓની મૂર્તિઓ રાગાદિનાં ચિહ્નોથી કલક્રિત હોય, તેઓને દેવો તરીકે માનવાનું કે પૂજવાનું મન તો તેને જ થાય, કે જે અઢાર દોષોથી રહિત, શુદ્ધ મોક્ષમાર્ગના પ્રરૂપક અને રાગાદિ ચિહ્નોથી અકલંકિત મૂર્તિવાળા શુદ્ધ દેવના સ્વરૂપ આદિથી અજ્ઞાત હોય. શુદ્ધ દેવના સ્વરૂપને જાણવાનો ઠાવો કરનારો અશુદ્ધ દેવોની ઉપાસનામાં પણ રાગે, તો માનવું કે-એ બીયારો ગાઢ મિથ્યાત્વના રોગથી રીભાતો આત્મા છે. શુદ્ધ દેવના સ્વરૂપ આદિથી જેઓ સુપરિચિત હતા અને જેઓ સમભાવમાં સદા ઝીંટ્યા કરતા હતા, એવા પણ મહર્ષિઓએ, સુદેવનો અને કુદેવનો ખ્યાલ આપતાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ગાયું છે કે-

“આરતમેં હૈ કપાય કી કાલિમા, મો કધું એવા લાગ.”

“રાજહુંસ છું માન સરોવર, આર અશુચિરૂચિ ઠાગ;
વિપયભુજંગમ ગરૂડ છું કહીયેં, આર વિપયવિપનાગ”

“આર દેવ જલહિલ્લાર સરિખે, છું તો સમુદ્ર અથાગ;
છું સુરતરૂ જગજહિતપૂરન, આર તો મુકે સાગ.”

આવા સ્પષ્ટ ભાવને પ્રગટ કરતાં કવનો પણ જેઓને કરડે, તેઓ-“શુદ્ધ દેવની ઉપાસનાના શાગી છે.”-એ વાત માનવી, એ પણ મહા મૂર્ખાઈ છે. શુદ્ધ દેવના સાચા ઉપાસકો, ઠાઈના પણ નિન્દક ન હોય એ જાણે, પણ તેઓ અવસર પામીને શુદ્ધ અને અશુદ્ધનું સ્વરૂપ પ્રકાશિત કરનારા ન હોય, એ તો કેમ જ જાણે? વિવેકિઓને છની શક્તિએ અને આવશ્યકતા હોવા છતાં પણ, સત્યના સમર્થક અને

અસત્યના ઉન્મૂલક ન બને, તો સત્યના અર્થાં આત્માઓને સત્યની પ્રાપ્તિ પણ કયાંથી થાય ? સૂર્ય જે અંધકારનો નાશક ન હોય, તો ચક્રને પામેલા પણ આધળા જેવા જ રહે. આ વાત કદી પણ બને જ નહિ, પણ માધ્યસ્થ્યના નામે ઘણા ય આત્માઓ આવી જાતિના વિવેકનો અપલાપ કરવામાં બુદ્ધિમત્તા સમજે છે. એવા નિર્વિવેકિઓ ખોટાને ખોટા તરીકે સમજવા તૈયાર જ નથી હોતા. એવાઓને તો કુદેવોનાં વર્ણનો પણ ગમે, કુશુરોનાં વર્ણનો પણ ગમે અને કુધર્મોનાં વર્ણનો પણ ગમે. એવાઓ તો માને કે-કુદેવો, કુશુરો અને કુધર્મોની સેવાથી પણ પોતાના આત્માનું હિત થઈ શકે. કોઈને, આયુષ્ય બળવાન હોવું-એ આદિ કારણે, વિષભક્ષણ પણ રોગનાશક બની ગયું, એ ઉપરથી ‘વિષ-ભક્ષણ પણ રોગનાશક છે’-એમ જ લાગવા માંડ્યું અને એ જ વસ્તુ હૃદયમાં રિધત થઈ ગઈ. એવાઓ જેમ પોતે મરે અને અન્ય પણ અવિવેકિઓને મારે, એ જ રીતિએ દેવ, શુર અને ધર્મના સમ્બન્ધમાં પણ વિવેકની અપેક્ષા નહિ રાખનારા અને ‘સુ’-‘કુ’નો વિવેક કરવો જ જોઈએ-એવું માનવાને તૈયાર નહિ થનારા આત્માઓ, કદી પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા ધર્મને પામતા નથી.

શંકા આદિના ત્યાગ કરવો જોઈએ.

હવે આગળ ચાલતાં, અનંત ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંકસૂરીશ્વરજી મહારાજ જે વાતને દરમાવે છે કે-

“પુણ્યના ઉદયથી ઉત્તમ સામગ્રીને પામેલો આત્મા, દર્શન-જ્ઞાનના આવરણના હયોપશમથી વિવેકને પામ્યો અને

એ વિવેકના મુખતાપે એ શ્રી જિનધર્મને ય પામ્યો : પણ શ્રી જિનધર્મને પામ્યા પછી પણ, એ આત્માએ એ પ્રાપ્તિને સુસ્થિર બનાવવાને માટે, એવી સ્થિતિ અને એવી દશા તથા એવા સુંદર વાતાવરણમાં રહેવું જોઈએ, કે જેથી દર્શનમોહનીય કર્મ આત્મા ઉપર સત્તા ન મેળવી બચ : કારણ કે—શ્રી જિન ધર્મને પામીને પણ, દર્શનમોહનીય કર્મના ઉદયથી થતી શંકા આદિથી ઠણપિત મનવાળો થયેલો આત્મા, શુદ્ધવચનને સંદેહતો નથી જ. ”

આથી સમજી શકાશે કે—દર્શન અને જ્ઞાનના આવરણનો ક્ષયોપશમ થવાથી પ્રાપ્ત થયેલા વિવેકના પ્રતાપે સમ્યક્ત્વ રૂપ શ્રી જિનધર્મની પ્રાપ્તિ થયા પછીથી પણ, એની રક્ષા માટે આત્મા જો સાવધ ન બને, તો તે ‘દર્શનમોહનીય’ કર્મના ઉદયમાં સપડાઈ બચ છે અને એથી એવો આત્મા શંકાદિ રોપોમાં ફરીને, પરમ તારક સહશુદ્ધના વચન ઉપરની જે થકા, કે જે આત્માને સન્માર્ગમાં આજનાર, સ્થિર કરનાર અને નાગળ વધારનાર છે, તેનાથી પરવારી બેસે છે. આવા આત્માને, પુનઃ અવિવેકી બનીને ધર્મદીન બનતાં વાર લાગતી નથી. આ જ કારણે, ઉપકારિઓ દ્વરમાવે છે કે—શુદ્ધ સમ્યક્ત્વના અર્થિએ શંકા આદિ પાંચ રોપો, કે જે સમ્યક્ત્વના અતિચારો છે, તેનાથી દૂર જ રહેવું જોઈએ : અને કદાચ તે મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મના ઉદયથી થવા લાગે, તો અનંતજ્ઞાનિઓએ બનાવેલા ઉપાયો દ્વારા, તેને વશવાના પ્રયત્નમાં લાગી જવું જોઈએ. ‘શંકા’ આદિ પાંચ અનિચારો શું કરે ? અને એ વસ્તુ શી છે ?—આ વસ્તુનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં, એક સમયે અનંત ઉપકારી આચાર્યજયવાન દ્વરમાવે કે—

“ અતિચરતિ-માલિન્યોત્પાદનેન સમ્યક્સ્વમુદ્રાં લઙ્ઘયતિ ચૈસ્તેઽતિચારાઃ, મિથ્યાત્વમોહનીયકર્મોદયાદાત્મનોઽશુભપરિણામ-વિશેષાઃ । ”

પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન સમજાવે છે કે-જે શંકા આદિના મોગે આત્મા મલિનપણાને ઉત્પન્ન કરવા દ્વારા સમ્યક્ત્વની મુદ્રાને લંઘે છે, તે અતિચારો કહેવાય છે અને તે છે-મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મના ઉદયથી થતા આત્માના અશુભ પરિણામવિશેષો. આ અતિચારો, આત્મા પાસે સમ્યક્ત્વની મુદ્રાને લંઘાવે છે. જો દર્શનમોહનીય કર્મના ઉદયથી થાય છે, દર્શનમોહનીય કર્મના ઉદયથી નહિ બચનારો આત્મા, શંકા આદિથી કલુષિત બનવાળો થઈ, શુદ્ધતા વચનથી ખસવાનો અને પરિણામે પટકાયા વિના રહેવાનો નહિ જ અને એથી પુનઃ એની સંસારની મુસાફરી વધવાની, એ વાત નિર્વિવાદ છે.

લોકોત્તર મિથ્યાત્વનો સમાવેશ કાંદા અતિચારમાં થઈ શકે :

આ શંકા વિગેરે પાંચ અતિચારોના સ્વરૂપને સમજનારો અને સમજીને તેનાથી અલગ રહેવાને માટેની કાળજીને રાખનારો આત્મા જ, પોતાના સમ્યક્ત્વની સુરક્ષા કરી શકે છે. ક્ષી જિનેશ્વરદેવો, કે જે રાગ, દ્વેષ અને મોહ આદિ દોષોના ક્ષયથી સાર્વ અને સર્વશ્રેષ્ઠ આપ્ત બનેલા છે, તેઓના વચનમાં શંકા કરવી, ધર્મક્રિયાના ફલમાં શંકા રૂપ અથવા તો સાધુઓની જુગુપ્સા રૂપ વિચિકિત્સા કરવી, પાખંડિઓનો પરિચય કરવો અને પાખંડિઓની પ્રશંસા કરવી, એ જેમ સમ્યક્ત્વની મુદ્રાને લંઘાવે છે, તેમ કાંદા પણ

સમ્યક્ત્વમુદ્રાને લાંઘાવે છે. આ ‘કાંક્ષા’ નામના અતિચારનું સ્વરૂપ જો બરાબર સમજાઈ જાય, તો લોકોત્તર મિથ્યાત્વની અને લૌકિક મિથ્યાત્વની મુંઝવણ આપોઆપ ટળી જાય એવી છે. આ ‘કાંક્ષા’ નામના અતિચાર ઉપર જોઈતો ખ્યાલ નહિ આપવાથી, લોકોત્તર મિથ્યાત્વને કયાં નાખવું, એનો સમાવેશ કયા અતિચારમાં કરવો, એની કેટલાકને મુંઝવણ થાય છે. આ મુંઝવણના પ્રતાપે, તેઓ એમ માને છે કે—‘આ લોકના પૌરુષલિક મુખ માટે શ્રી વીતરાગદેવ અને સદ્ગુરૂની ઉપાસના કરવી, એ લોકોત્તર મિથ્યાત્વ છે, એમ માનીએ તો શ્રી આચાર્યભગવાન આદિ ધર્મની રક્ષા માટે જે ઠાઉસગ્ગ આદિ કરે છે, તેને પણ લોકોત્તર મિથ્યાત્વ માનવું પડે અને એ તો મનાય નહિ, માટે એવી ક્રિયા એને દ્રવ્યક્રિયા માનવી પણ લોકોત્તર મિથ્યાત્વ નહિ માનવું.’ આવી આવી અનેક કલ્પનાઓ કરી, અનેક વસ્તુઓમાં નહિ લખવાનું અને નહિ બોલવાનું એવાઓ દ્વારા લખાયેલ અને બોલાય છે અને એથી અનેક ભારતિક આત્માઓ મુંઝાય છે. એ માટે ‘કાંક્ષા’ નામના અતિચારને એવાઓએ બરાબર સમજી લેવા જેવો છે સમજીએ એ જૂલને સુધારવાને માટે સમજવા જોઈ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવામાં સહજ પણ નાનમ નથી. જેઓ અન્યેને—“જૂલને તત્સ્વરૂપે જોગખાવનાર શત્રુના પણ ઉપકારના બદલામાં જોછામાં જોછું શત્રુભાવને જૂલવા જેટલું તો તૈયાર રહેવું જ પડે ! મસ્તકને છેદવા ઈચ્છતો શત્રુ પણ જૂલ કાઢે તે જૂલ રૂપે જ હોય, તો નેનો પણ ઉપકાર વાળવા જેવી તૈયારી થશે ત્યારે તો બાળ-પણ બતાવાએલી જૂલને ભયંકર માનીને સુધારવાનું

માનસ પણ ઘડાશે ! ”—આવા પ્રકારનો ઉપદેશ આપે, તેઓએ તો પોતાની બૂલને સમજવાને માટે સજ્જ બનવું જ જોઈ એ અને બૂલ બૂલ તરીકે સમજ્યા પછી, તેનો પશ્ચાત્તાપપૂર્ણ મુધારો કરી, પોતાના અને પરના રૂધાઓલા હિતકર માર્ગને એકદમ ખૂલ્લો કરી દેવો જોઈ એ. ન્યાયાસથી પ્રવર્તેલાં અને એ જ કારણે કુત્સિત બની ગયેલાં એવાં પર-દર્શનોમાંના એકને કે સર્વને, શ્રી જિનેશ્વરદેવોનું દર્શન, કે જે સઘળા ય સુનયોનો પોતામાં સમાવેશ કરે છે, તેની સમાન માનવાની વૃત્તિ—એ જેમ ‘કાંક્ષા’ નામના અતિથારમાં જ સમાય છે, એ રીતિએ અનંત ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે—

“ વેદિકામુષ્મિકાન્ સુખાદીનર્થાન્ કાંક્ષતઃ કાંક્ષા મન્ત્રવ્યા, દ્રવ્યમપિ સમ્યક્ત્યાતિચારરૂપેવ, તીર્થકપ્રતિપિદ્વાચરણસ્વરૂપેન, તન્માલિખ્યદેતુત્વાત્ ”

કહેવાનો ભાવ એ છે કે—આ લોક સંબંધી અને પર-લોક સંબંધી સુખાદિ અર્થોની આકાંક્ષા કરતા આત્માને પણ ‘કાંક્ષા’ માનવી : કારણ કે—એવી કાંક્ષા પણ સમ્યક્ત્વના અતિથાર રૂપ જ છે. એનું કારણ એ છે કે—એવી કાંક્ષા એ શ્રી તીર્થકરદેવોએ જે વસ્તુનો પ્રતિષેધ કર્યો છે એના આચરણુત્વરૂપ છે અને એ જ કારણે, એવી કાંક્ષા સમ્યક્ત્વના મલિનપણામાં હેતુબૂત છે.

કાંક્ષાનું આ સ્વરૂપ જે ધ્યાનમાં આવી જાય, તો ઉપકારિઓએ ફરમાવ્યા પ્રમાણે લોકોત્તર મિથ્યાત્વને માનવામાં આનાકાની કળવાનું કાંઈ જ કારણ નથી. ઉપકારિઓના આ કથનને પણ નહિ માનતાં, પોતાની સ્વચ્છન્દી કલ્પનાઓથી એની સામે ચેડાં કરવાં, એ તો ભયકર પાપાચરણ છે. ધર્મને

પામ્યા પછીથી પણ, જો આત્માએ ધર્મમાં સુસ્થિર રહેવું હોય, જીવનભર એની આરાધનામાં ઉજમાળ રહેવું હોય અને વહેલામાં વહેવું શિવપદ સાધવું હોય, તો દર્શનમોહનીયનો ઉદય ન થઈ જાય—એવા વાતાવરણમાં અને એવી દશામાં રમવું જોઈએ : અન્યથા, અયોગ્ય વાતાવરણ અથવા તો અયોગ્ય દશાને આધીન થઈ જવાથી જો દર્શનમોહનીયનો ઉદય થઈ ગયો, તો ચંકા આદિ હોયો પ્રસાર પામવાના, એથી મન કલુષિત થવાતું અને પરિણામે જે તારકનાં વચ્ચે નથી સન્માર્ગને પામ્યા હશે, તે જ તારકના વચ્ચેનો પ્રત્યે અરૂચિ જાગવાની એ રીતિએ શ્રી જિનવચનની રૂચિ જવાથી અને શ્રી જિનવચનની અરૂચિ થવાથી, પામેલા ધર્મને હારી જવાશે અને સંસારમા ફલવાણ ચિરકાલ માટે ચાલુ રહેશે જ્ઞાનાવરણીયના ઉદયથી

હવે માનો કે—દર્શનમોહનીયના સુંદર ક્ષયોપશમ આદિના પ્રતાપે નિર્મલ સમ્યક્ત્વની આત્માને પ્રાપ્તિ થઈ છે અને એ શુદ્ધ દર્શનશુભમાં રમતો આત્મા સફળરૂપે વચ્ચે નને યથાસ્થિતપણે સફળ છે. આમ છતાં પણ, આપ્યા બગવાન શ્રીમદ્ અઠલકેસુરીશ્વરજી મહારાજ દ્વરમાવે કે—એવો નિર્મલ સમ્યક્ત્વને ધરનારો આત્મા પણ જ્ઞાનાવરણીયના ઉદયથી, સફળરૂપે દ્વારા કેહેવાતું સમજી શકતો નથી. શુદ્ધ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવા છતાં પણ, જ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય આત્માને વસ્તુસ્વરૂપને સમજવા દેતો નથી આવા સમયે મુંઝવણ ન જોઈએ, પણ જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમને સાધવાને માટે જે વસ્તુઓ અનંત ઉપકારિઓએ વિદિત કરેલી છે, તે વસ્તુઓના આસેવનમાં આત્માએ ઉજમાળ જનવું જોઈએ.

ચારિત્રમોહનીયનો ઉદય :

મનુષ્યપણાને આર્થ ક્ષેત્ર આદિમાં પામવું મુશ્કેલ છે : એમાં પણ બલ, રૂપ, દીર્ઘ આયુષ્ય અને આરોગ્ય મળવું મુશ્કેલ છે : એ મળ્યા પછી પણ, શ્રી જિનધર્મની પ્રાપ્તિ માટે જરૂરી વિવેકની પ્રાપ્તિ થવી એ એથી પણ મુશ્કેલ છે : એ મળ્યા પછી પણ સફળરૂપે વચન પ્રત્યેનો સાચો સફળાવ પ્રગટવો અને શ્રી જિનધર્મની પ્રાપ્તિ થવી મુશ્કેલ છે શ્રી જિનધર્મની પ્રાપ્તિ થયા પછી, ઉદયમોહનીયનો ઉદય થાય નહિ એવી દશા આદિમારહી, સફળરૂપે વચન પ્રતિનો સાચો સફળાવ અવિરત-પણે ટકી રહેવો, એ એથી પણ મુશ્કેલ છે : અને એ હોવા છતાં પણ, જ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય આત્માને સફળરૂપે વચનનો ભાવ સમજવામાં વિઘ્ન કરે છે, આથી આગળ વધીને, હવે અનંત ઉપકારી આચાર્યલગવાન શ્રીમદ્ અકલંકશૂરીશ્વરજી મહા રાજા કૃપાભાવે છે કે-આરાધના આદિના પ્રતાપે આત્મા જ્ઞાનાવરણીયના પણ તેથી જાતિના શુદ્ધ ક્ષયોપશમને પામ્યો હોવાથી, પોતે કથિતને સમજે છે એટલું જ નહિ, પણ સમજે જ્ઞાને પોતે પણ સફળ છે અને અન્યને તેનો પ્રોધ પણ કરે છે. આ રીતિએ સમ્યક્ત્વના યોગે શુદ્ધ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી સમજવાની અને અન્યોને સમજાવવાની શક્તિ આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે, પણ ‘ચારિત્રમોહનીય’ કર્મ એવું હોઈ શકે છે, કે જેના ઉદય રૂપ દોષના પ્રતાપે, પોતે સંયમને ન કરી શકે. શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનની હાજરી હોવા છતાં પણ, ચારિત્રમોહનીયના ઉદયમાં એ સામર્થ્ય છે કે-શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનથી સંપન્ન આત્માને પણ તે સંયમ ધર બનવા દે નહિ.

વસ્તુઓ સુકિતની સાધનાને માટે જરૂરી તરીકે દર્શાવવામાં આવી, એ બધીએ ક્રમસર આ દશ દેશાન્તોથી હુલંભ છે, માટે આવી દશ દશ દેશાન્તોથી હુલંભ એવી મનુષ્યપણા આદિ વસ્તુઓને પામીને, હે ભગ્ય છવો ! તમે શ્રી જિનેન્દ્રોના શ્રેષ્ઠ ધર્મને કરો અને તેમ કરીને તે સર્વને સફલ કરો. ”

આથી સ્પષ્ટ છે કે—આર્ય દેશમાં મનુષ્યપણા આદિને પામીને, તેની સફળતાને માટે, શ્રી જિનેન્દ્રોના ધર્મની આરાધના જ એક આવશ્યક છે : કારણ કે—શ્રી જિનેન્દ્રોના શ્રેષ્ઠ ધર્મની આરાધના વિના, શિવસુખની પ્રાપ્તિ શક્ય જ નથી મનુષ્યભવ આદિ સઘળીય વસ્તુઓ દશ દશ દેશાન્તે હુલંભ છે. મનુષ્યભવ આદિની હુલંભતાને દર્શાવવાને માટે, શાઓમાં સ્થળે સ્થળે દશ દેશાન્તો દર્શાવવામાં આવે છે. એ દશ દેશાન્તોને પણ આપણે અહીં દૂકમા ભેધ લઈએ

૧—ચોક્કસ દેશાન્ત.

‘ ચોક્કસ ’ ને ડેશી ભાષા દ્વારા લોજન કહેવાય છે. લોજ નથી ઉપલક્ષિત દેશાન્તને પણ ‘ ચોક્કસ ’ તરીકે ઓળખાવવામાં આવેલ છે. એ સુજન, સઘળાંય દેશાન્તોને માટે સમજવાતું છે. પહેલું ચોક્કસ દેશાન્ત એવી રીતિએ કહેવાય છે કે—

આ ભારત નામના દેશમાં દામ્પિય નામનું એક નગર હતું. એ નગરના રાજાનું નામ ‘ પ્રહ્લ ’ હતું. એ રાજાને સુલની નામની પ્રિયા હતી. સુલની નામની પ્રિયાથી ‘ પ્રહ્લ ’ રાજાને ચક્રવર્તિ થનારો પુત્ર થયો હતો અને એ પુત્રનું નામ ‘ પ્રહ્લદત્ત ’ પાડવામાં આવ્યું હતું. ‘ પ્રહ્લ ’ રાજા મરણ પામ્યા બાદ, ‘ સુલની ’ કે જે ‘ પ્રહ્લદત્ત ’ની માતા છે, તેણી

‘દીધ’ નામના રાજ સાથે રક્ત બની આ વાત ઠાઈ પણ પ્રકારે ‘બ્રહ્મહત્ત’ના જલ્દવામાં આવી અને જોણે વ્યંગ રીતિએ એ જોયને સમજાવવાનો પ્રયત્ન આદર્યો એ પ્રયત્નનું પરિણામ વિપરીત આવ્યું. જાણ હોવાથી ‘બ્રહ્મહત્ત’ને ‘દીધ’ રાજના બચથી ભાગણું પડ્યું અને તે પોતાના મિત્ર ‘વરધનુ’ સાથે ભાગ્યો. આ નાશભાગના સમયમાં, ‘બ્રહ્મહત્ત’ પોતાના તે મિત્રથી પણ વિખૂટો પડી ગયો. આવી વિપત્તિની અવસ્થામાં રહેલો પણ ‘બ્રહ્મહત્ત’ આકૃતિથી છુપાવ્યો છુપતો ન હતો. ‘આ સુંદર આકૃતિવાળો પુરુષ છે, માટે કોઈ મહાન હોવો જોઈએ.’—એવી માન્યતાથી, એક વ્રાજ્ઞજ્ઞ જાતિના કાપંટિકે, બ્રહ્મહત્તની એ કુખદ અવસ્થામાં ખરેખર મિત્રભાવ બજાવ્યો. તે એવો મિત્ર બન્યો કે—પોતાના મિત્ર પછાથી તેણે ‘બ્રહ્મહત્ત’ને વશ કરી લીધો. તે પણ ‘બ્રહ્મહત્ત’ના સુખમાં સુખ અને કુખમાં કુખ માનતો હતો. તેની વિનયભરી આરાધનાથી ‘બ્રહ્મહત્ત’ એવો વશ બન્યો હતો, કે જેથી છૂટા પડતા તેના અતરમાં એ વિચાર આવ્યો કે—“મને આપત્તિમાં સહાય કરનાર આ ખરેખર સર્વ પ્રકારે મારા માટે પરમોપકાર કરવા લાયક છે, કારણ કે—પરોપકારના રહસ્યને સમજનારા કવિઓએ કહ્યું છે કે—જે પુરુષો આ પૃથ્વીને ધરો અથવા તો જે પુરુષો દ્વારા આ પૃથ્વી ધારણ કરાયેલી છે : એ જે પુરુષોમાં એક તો એ છે કે—જેની મતિ ઉપકારમાં છે અને બીજો એ છે કે—જે પોતાના ઉપર યથેલા ઉપકારને ભૂલતો નથી.”

આ વિચારના પરિણામે, બ્રહ્મહત્તે તે પોતાની આપત્તિ સમયે સહાય કરનાર મિત્રને કહ્યું કે—“જ્યારે તું સાબળે

કે-‘બ્રહ્મદત્ત રાજા બન્યો.’-ત્યારે તારે મારા સ્થાને આવવું, કે જેથી હું તારૂં ઉચિત કરી શકું.”

આ વાતને સ્વીકારીને તે બ્રાહ્મણ પોતાના સ્થાને ગયો. આ પછી ‘બ્રહ્મદત્ત’ પણ ચક્રવર્તી રાજા બન્યા અને તેમને રાજ્યાભિષેક થયો. એ રાજ્યાભિષેકના સમયે તે બ્રાહ્મણ પણ આવ્યો : પણ રંકપણના પ્રતાપે તે રાજાના દર્શનને પામી શકતો ન હતો. આથી તેણે પોતાની બુદ્ધિથી રાજાના દર્શનને ઉપાય શોધ્યો.

“કાંઈ સારાપણું તો મારામાં છે નહિ, કે જેથી હું રાજાના દર્શનને પામી શકું : એટલે મારે કાંઈક એવું આચરવું, કે જેથી હું રાજાના દર્શનને પામી શકું.”

-આવા વિચારના યોગે, તેણે ઉકરડા આદિ સ્થાનોએ પડેલાં અતિશય છાંયું થયેલાં પગરખાં મેળવીને, તેની એક માળા બનાવી અને વંશના અગ્રભાગે લટકાવી. આવા પ્રકારની જુતાંની ધ્વજા લઈને તે નીકળ્યો.

હવે રાજા જ્યારે બહાર નીકળ્યા, ત્યારે તે ગરીબ બ્રાહ્મણ પણ પોતાની બનાવેલી જુતાંની ધ્વજાને લઈને ધ્વજવાહકોની મધ્યમાં પરિભ્રમણ કરે છે.

‘આ કાંઈક અપૂર્વ છે.’-એમ જોઈને, પાસેનાઓને રાજાએ પૂછ્યું કે-‘આ ધ્વજા કેનો છે ?’ પાસેનાઓએ કહ્યું કે-‘ઢેવ ! ખબર નથી કે-આ ધ્વજા કેનો છે !’

આથી, રાજાએ તેને બોલાવ્યો અને બરાબર જોવાથી જાણ્યો. જાણખતાંની સાથે જ, રાજા હાથી ઉપરથી નીચે ઉતર્યો. ઉતરીને આદરપૂર્વક સ્નેહથી રાજા તેને લેટપો અને કુશળપણું પૂછ્યું.

આવો મોટો ચક્રવર્તી રાજા પણ, એક સામાન્ય ઉપકારી માણસનો પણ આ રીતિનો સત્કાર કરે છે, એ સામાન્ય વાત નથી : પણ ઉપકારિઓ દ્વરમાવે છે કે- અતિશય પ્રસારને પામેલી લક્ષ્મી પણ મોટા માણસોના મનને તરલ બનાવી શકતી નથી.’

એ જાતિની મોટાઈના પ્રતાપે જ, તે ચક્રવર્તિએ જૂનાં જુતાંઓની ધ્વજા લાવનારને સીધા જ શિક્ષાનો હુકમ નહિ દ્વરમાવતાં, તેને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને જોખળતાની સાથે જ કુંદર સન્માન કર્યું.

સન્માન માત્રથી રાજા તેને રવાના નથી કરતા, પણ પોતે તેને શું કહ્યું હતું-તે પણ ચાહ હોવાથી, તેનું પાલન કરવાને માટે, તે ચક્રવર્તી રાજા, રાંક એવા તે પ્રાદ્યષ્ટને કહે છે કે-‘હે મહાશય ! તારી ઈચ્છા હોય તે માગ. જે માગે તે હું તને આજે આપું.’ ખરેખર, પ્રતિપક્ષનું પાલન, એ તો કુપુરુષોનું જીવન છે.

આ રીતિએ રાજાએ તેને ઈચ્છિત માગવાનું કહ્યું, ત્યારે તેના ઉત્તરમાં તે ગરીબ પ્રાદ્યષ્ટે રાજાને કહ્યું કે-‘હિં ! વલો ! હું મારી પ્રિયાને પૂછીને માગીશ.’

ખરે જ, ગરીબોનું બાગ્ય પણ ગરીબ જ હોય છે. પોતે માગી શકે તેવો હતો, પણ સ્ત્રીની એટલી આધીનતામાં હતો એટલે સ્ત્રીને પૂછીને જ માગવાના વિચારનો તે હતો. તેની સ્ત્રી વળી પોતાનો જ સ્વાર્થ જોનારી હતી.

રાજાએ હસીને કહ્યું કે-‘સાડું જ, તારી સ્ત્રીને પૂછીને તું જલદી આવ.’ એટલે તે પ્રાદ્યષ્ટે પણ જઈને પોતાની સ્ત્રીને

પૂછ્યું કે—‘ હે પ્રિયે ! ચક્રવર્તી તુષ્ઠમાન થયા છે અને ઈષ્ટ આપે છે, માટે કહે કે—શું માણ ? ’

આ માંલગીને સ્ત્રીએ વિચાર્યું કે—‘ વૃદ્ધિને પામેલો આ પ્રાદ્યલ્લુ, અત્યારે જે રીતિએ માને છે, તે રીતિએ પછી માનશે નહિ : કારણ કે—સમ્પત્તિના ઉત્કર્ષને પામેલો પુરૂષ પૂર્વના મિત્રોનો, પૂર્વની સ્ત્રીઓનો અને પ્રથમનાં ઘરોનો—એ ત્રણ વસ્તુઓનો ઉપધાતક થાય છે. આથી એવું જ કાંઈ માગવાનું કહું, કે જેથી ઉત્કર્ષ થાય નહિ અને અમે સુખથી છુટી થઈએ. ’

આ પ્રમાણે વિચારીને, તેણીએ પોતાના પતિને કહ્યું કે—‘ હે દેવામિન્ ! મેનેયાની દક્ષિણા સાથે આખાએ ભગ્તમા ખૂદ ગળના ઘરથી માંડીને ફરેક ઘેર એક દિવસ લોજન કરવાનું માગો. આપણે નગર આદિના બહુ પરિગ્રહનું પ્રયોજન શું છે ? એવા પરિગ્રહને મેળવીને, પછી એને સાચવવા આદિની આકુલતા કેણ લોગવે ? ’

આ પરિગ્રહ અત્યેના અરૂચિપણાથી નહોતું બોલાતું, પણ પોતાને દુ.ખમાં ન મૂકાવું પડે એ માટે બોલાતું હતું : પણ પ્રાદ્યલ્લે તો, રાજાની પાસે જઈને, એ જ પ્રમાણેની માગણી કરી. પ્રાદ્યલ્લની એવી માગણીને સાંભળીને રાજાને દુ.ખ થયું. ગળ કહે છે કે—

‘ તારી આ માગણી અતિ તુચ્છ છે, માટે હે વિપ્ર ! અન્ય રત્ન આદિ માગ. ’

હજાર રાણીઓને ઘેર, પછી બીજી હજાર મહારાણીઓને ઘેર અને તે પછી સામંતો, મંત્રિઓ આદિને ઘેર તથા આ નગરમાં શ્રેષ્ઠિઓ અને સાર્યવાહો આદિનાં ઘેર, આ પ્રમાણે સર્વ નગર અને ગામ આદિમાં એમ યાવત્ સર્વ ભરતમાં લોજન કરીશ અને તે પછી ફરીથી આપને ઘેર લોજન કરીશ.’

આ સાંભળીને, રાજાએ તેને કહ્યું કે-‘વિહમળના પ્રાથ: આવી તુઝે માગણીથી શું ? હું તને મારો દેશ અને ભંડાર આપું અને તેથી તું સુખપૂર્વક છત્રની છાયામાં હસ્તિના શ્રેષ્ઠ સ્કંધ ઉપર બેઠો થકો ફરી-ફરી શકશે અને આનંદ કરશે.’ પણ બ્રાહ્મણે તો એ જ કહ્યું કે-‘મારે એવા પરિબ્રહ્મની જરૂર નથી. મને તો આટલાથી જ આનંદ છે.’ આથી રાજાએ વિચાર્યું કે-‘અહો, આ બ્રાહ્મણને કેટલી લોજનની ગૃહિ છે ? અથવા તો જે જેટલા અર્થનું લોજન હોય, તેને તેટલું જ મળે. વરસાદ ગમે તેટલો વરસે, તો પણ પાણી તો પાત્રના પ્રમાંણમાં જ પાત્રમાં આવે, સરોવર ભરપૂર હોય, તો પણ કુતર્ક તો જીલથી જ ચાટે.’ આવા આવા વિચારના અન્તે, રાજાએ તેની માગણીને સ્વીકારી.

પ્રથમ દિવસે તે બ્રાહ્મણને રાજાએ પોતાના ઘરે લોજન કરાવ્યું. દક્ષિણમાં સોનૈયો અને વજ્રયુગલ આપ્યું. એક સ્થાને એકલા લોજનની માગણી છે, એક સ્થાને લોજન અને એક સોનૈયાની માગણી છે અને એક સ્થાને લોજન અને જે સોનૈયાની માગણી એમ પણ છે. આ રીતે, તે ગરીબ બ્રાહ્મણની માગણી સુજળ, કરેલા ઉપકારને નહિ ભૂલનારા રાજાએ, તે બ્રાહ્મણને લોજન કરાવ્યું અને દક્ષિણ આપી. આ પછી તેણે માગણી સુજળ રોજ એક એક ઘરે

થાય, પણ 'નિઃશ્ચિન્તિત' રાજ થશે : એટલે કે-મંત્રિના રૂપમાં રાજા થશે. ”

આવી બાતિની પુત્રના હિતની ચિંતા કરનારા જો જૈન કુળમાં જન્મેલા સઘળા જ પિતાઓ હોય, તો શ્રી જૈન શાસન આ કાળમાં પણ કેટલું અગદળે ? પણ આજે તો બહુલતયા સન્તાન આદિના સાચા હિતની ચિંતાએ દેશવટો લીધો હોય એવું દેખાય છે. ‘પોતાનાં સન્તાનો દુર્ગતિમાં ન લાય’- આ ચિંતા તો, જૈન કુલોનો શણગાર છે. આવી ચિંતા પ્રત્યેક જૈન કુળમાં હોવી ઘટે. આ ચિંતા આજે લગભગ નહ ધર્મ ગઈ હોય, એવું અનુભવાય છે. જો એમ ન હોત, તો આજે શ્રી જૈન શાસન કેવું અને કેટલું પ્રકાશમાન હોત ? આરમ્ભ અને પરિશ્રદ્ધ આદિથી જૈનો ન ડરે, તો ડરે કેાણ ? આરમ્ભ અને પરિશ્રદ્ધને ઉપાદેય ગણવા રૂપ પ્રીતિ તો, જૈન માત્રમાં ન હોવી ઘટે. આરભનો અને પરિશ્રદ્ધનો તેને ઉપાદેય માનવા જોગો પ્રેમ, જો તો જૈનત્વના અભાવનું સૂચન છે. આ વાતની પણ મશ્કરી કરનારાઓ આજે જૈનની નામનાને લોગવે છે, જો દુઃખદાયક છે. જૈનો એટલે તો વિરાગની મૂર્તિઓ. જૈન કુલમાં પ્રધાનપણે વૈરાગ્યનું જ વાતાવરણ હોવું જોઈએ, પણ આજે તો વૈરાગ્યની વાતો પણ ગણત્રીનાં જૈન કુલોમાં થવી હશે. વૈરાગ્યની વાતથી પણ અકળાનારા જૈનોએ તો, પોતાનાં કુલોને પણ જૈન મટાડી દીધા છે. જૈન કુલો તો, અજૈનોને પણ શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મ પ્રત્યે આકર્ષિત કરનારાં હોવા જોઈએ. જોને બદલે મોટા ભાગના જૈન કુલો જ એ ધર્મથી વંચિત ગયાં હોય, એવી આજે દુર્દશા છે.

આવી દુર્દશાને ટાળવાને માટે, પ્રત્યેક જૈને, અવા

આવા આદર્શોને નિરંતર સ્મરણમાં રાખવા જોઈએ. ‘સંતાન તેના પાપોદયે દરિદ્ર બને એની પરવા નહિ, પણ તે સંસાર રસિક તો ન જ બનવાં જોઈએ.’—આવું ક્યેય પ્રત્યેક જૈને હૃદયપટ ઉપર ક્રોધરી રાખવું જોઈએ. આવા ક્યેય વિનાના જૈનો, સંતાનોના હિત માટે યોગ્ય પ્રયત્નો આચરે એ શક્ય જ નથી. આજની શિક્ષણપદ્ધતિ પણ આ ક્યેયથી વિપરીત છે, છતાં જૈનો ઉપયોગ આનંદ અને ઉલ્લાસપૂર્વક થાય છે, એ જૈનપણા પ્રત્યેની બેદરકારીનું જ પરિણામ છે. ઘરમાં તો આજે બાળકોને ધર્મસંસ્કાર આપવાનું બંધ પ્રાયઃ બની ગયું છે. માતા-પિતા સંતાનોને સાચાં જૈન બનવાની કેળવણી આપનારાં બને, તો તો બાળ્યવાન સંતાનો જરૂર સાચાં જૈન બને. માતા-પિતા સુસ્ત જૈન ન બને, જૈનાચારોનાં સાચાં પાલક ન હોય, તો સંતાનો બાળ્યે જ પોતાના જૈનત્વને સ્થાપે. બાડુતી માણસો બાળ્યે જ જૈનત્વ સમર્પી શકે. સુંદર માતા-પિતાથી સુસંસ્કારોને પામેલાં બાળકો, ધર્મશુદ્ધિના પરિચયમાં આવે જ અને એ પરિચયના પ્રતાપે જૈનત્વને પામી ચૂકેલા આત્માઓ, ઠામે ત્યાં જાય તો પણ જૈનપણાને દીપાવ્યા વિના રહે નહિ.

આવા ‘ચણક’ નામના આદર્શ જૈનનો પુત્ર ચાણક્ય, સુનિઓના કથન પ્રમાણે, બિમ્બાન્તરિત રાજા થયો. રાજા ચંદ્રગુપ્ત હતો, પણ રાજા તરીકેનું જ ‘ચાણક્ય’ મંત્રીશ્વરનું ચલણ હતું. એ ચાણક્ય ચંદ્રગુપ્ત નરપતિના સાચા હિતચિંતક હતા અને ચંદ્રગુપ્ત પણ ચાણક્યને પોતાના સાચા હિતચિંતક માની એમની સલાહ સુજળ જ ચાલનાર હતા.

કોઈ એક સમયે, રાજા ચંદ્રગુપ્તના ભંડારમાં દ્રવ્યનો

ઉપચય કરવાને માટે, ચાણાક્યે ચંત્રપાશકો તૈયાર કર્યા. કોઈ કહે છે કે—જો પાશાઓ દેવે આપેલા હતા.

આ પછી, ચાણાક્યે એક પુરૂષને પાશા રમવાની રમત શીખવી. તે પછી તે પુરૂષ સોનેયાનો થાળ ભરીને ગમવા જતો અને દોઢોને કહેતો હતો કે—‘જે મને છતે તે આખોએ મોનામહોરોનો થાળ લે અને જે હારે તે મને એક સોનેયો આપે.’

આ રીતિએ રમતા તે સૌને છતતો હતો : કારણ કે—પાશા તેની ઈચ્છા મુજબ પડતા હતા અને દોઢો પણ દોભના માર્યો રમતા હતા. આ રીતિએ પણ ચાણાક્યે રાજા ચંદ્રશુખના ભંડારને સમૃદ્ધ કર્યો.

સંસારમાં આમ બનવું જો સહજ હોઈ, આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. સંસારના રસિઆ આત્માઓ અથવા તો દોભ આદિમા પડેલા આત્માઓ, અકરણીય કાર્યો પણ આચરે છે. ‘અણુક’ જેવા આદર્શ જૈન પિતાના પુત્રે પણ આવી આવી અનેક દુટ નીતિઓ જીવનમાં સ્વીકારી ॥ પુત્રને વૈરાગ્યવાસિત બનાવવાને માટે શક્ય કરવા છતાં પણ, તે જો મોહમય બનીને અયોગ્ય આચરણો કરે, તો એથી આદર્શ પિતા દોષપાત્ર નથી બનતો. સુંદર પિતાના પુત્રો અયોગ્ય કાર્ય કરનારા ન જ થાય, એવો નિયમ નથી. એમ છતાં પણ, પિતાએ જો યોગ્ય શિક્ષણ આપ્યું હોય છે, તો જો દોષથી મુક્ત બની બચે છે વધુમા, આટલું છતાં પણ ચાણાક્યે પ્રસંગે પ્રસંગે પોતાના જૈનપણને જરૂર દીધાવ્યું પણ છે. સંસારની ગતિના પ્રતાપે, જો કે—તેણે સંસારની લીલા ઘણી કરી છે, આમ છતાં પણ તેનો સત્ય ધર્મ પ્રત્યેનો પ્રેમ પણ હુપો રહ્યો નથી.

આ સ્થળે એ સઘળી વાતો કહેવાનો પ્રસંગ નથી. અહીં તો માત્ર એટલો જ પ્રસંગ છે કે—આવી રીતિએ પાયા જેલનારને કોઈ જીતતો નથી. એવા પાશકને જીતવો એ શક્ય નથી : છતાં ય ઉપકારી મહાપુરુષ ફરમાવે છે કે—

“ દિવ્ય અનુભાવ આદિથી તે કોઈથી જીતાય પણ ખરો, પરંતુ પ્રમાદથી જે આ મનુષ્યપણાને હારી જાય છે, તેની પ્રાપ્તિ તેને પુનઃ થતી નથી : અર્થાત્ એવા આદમીને જીતવો જેટલો ફલદાન છે, તેના કરતાં પણ મનુષ્યજન્મની પુનઃ પ્રાપ્તિ થવી એ અતિશય ફલદાન છે. ”

કે-ધાન્ય દૃષ્ટાન્ત

ત્રીતુલ્ય દૃષ્ટાન્ત ધાન્ય સંબંધી છે. આ દૃષ્ટાન્ત એક ઉપમિત દૃષ્ટાન્ત છે. એવી કદ્યમા કરો કે—કોઈ એક દેવે આ ભરતક્ષેત્રમાં તલ, મગ, અડદ આદિ જેટલા પ્રકારનાં ધાન્યો એક સુકાલના સમયમાં થયેલાં, તેને એકત્રિત કરીને એક મોટો ઢગ કર્યો, કે જે ઢગ ગગનસ્પર્શી બન્યો. એ મોટા ઢગલામાં એક ‘ પ્રસ્થ ’ પ્રમાણ સરસવ નાખી, એ આખાએ ઢગલામાં મેળવી દીધા. એ પછી એ ઢગમાંથી એ પ્રસ્થ પ્રમાણ સરસવને કાઢીને એકત્રિત કરવાતું કામ એક અતિ વૃદ્ધાને સોંપ્યો, કે જેણી વૃદ્ધાવસ્થાથી કમ્પતા હાથ-વાળી હોય, જેણીનાં લોચનો ગજતાં હોય અને જેણીની કાયા ઘણી જ ચપળ વળીઓવાળી હોય. આવી સ્ત્રી હાથમાં સુપડું લઈને, એ મોટા ઢગલામાં રહેલા એક પ્રસ્થ પ્રમાણ સરસવને અલગ કરીને, તે સઘળા ય સરસવનો ભૂદો ઢગ કરવાનો પ્રયત્ન કરે, તો તે ઢગ કરી શકે એ શું શક્ય છે ? નહિ જ. આમ છતાં પણ, ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે—

“ માનો કે-એ વાત પણ દેવતાર્થ પ્રભાવથી કદાચ બને, પણ નરજન્મની પુનઃ પ્રાપ્તિ થવી એ એના કરતા પણ અતિશય દુર્લભ છે.”

૪-દ્યુત દૃષ્ટાન્ત

ચોથું દૃષ્ટાન્ત દ્યુત સંબંધી છે ‘ગ્લનપુર’ નામના નગરમાં ‘સતાયુધ’ નામનો રાજા હતો. એ રાજાને, યુવરાજ-પણાને પામેલો એક યુવાન પુત્ર હતો. જગતમાં મોહકું માત્રાભ્યભય કરે છે મોહને આધીન થયેલો તે યુવરાજ, પોતાના મિત્ર આદિની સાથે એક દિવસ એ પ્રમાણે વિચારવા લાગ્યો કે-‘ આજે પિતાજીને મારીને રાજ્યનો સ્વીકાર હું પોતે જ કરું ’ રાજાના નિપુણ અમાત્યે યુવરાજના આ વિચારને ઠેકાં પણ રીતિએ બદલ્યો. યુવરાજના એ વિચારને બાણી જવાથી, અમાત્યે પણ એ વાત ગભાને વિહિત કરી આવી વાત સામળીને રાજા પણ વિચારે છે કે-“ આ વાત અમંભાવ્ય છે કે-પિતાને પણ પુત્ર મારે! ચંદ્રમાં સાગરનું શોષણ કરે, આ વાતની શક્યતા કેણુ કરે ? ”

રાજાના આ વિચારને કાઢી નાખવા જેવો નથી ચંદ્રમાં સાગરનું શોષણ કરે એ જેટલું અસંભવિત છે, તેટલું જ અસંભવિત પુત્ર પિતાને મારી નાખે એ છે, એમ અમુક દૃષ્ટિએ જરૂર કહી શકાય : કારણ કે-પુત્રપણાની દ્રવ્યને સમજનારો પુત્ર, પિતાને મારે એ અસંભવિત જ નથી. અનંત જ્ઞાનિઓની આજ્ઞા મુજબ માતા-પિતાના ઉપકારને માનનારો અને સમજનારો પુત્ર માતા-પિતાને મારવા તૈયાર થાય, એ વાત અસંભવિત જ છે આમ હોવા છતાં પણ, અનંત

જ્ઞાનિઓના શાસનને નહિ પામેલા, સામાન્ય રીતિની પણ માતા-પિતા પ્રત્યેની ક્રુરજને નહિ સમજનારા અને પૌણ્ડલિક મોજશોખમાં જ છુપવનસર્વસ્વ માનનારા પુત્રો માતા-પિતા આદિત્રું જેટલું બૂરું ન કરે એટલું ઓછું જ છે, એમ જ કહેવું પડે તેમ છે. આ વાત આખાએ સંસાર માટે એક-સરખી જ છે. તેવા પુત્રો જેમ માતા-પિતા પ્રત્યે વિપરીત-આચરે છે, તેમ તેવા માતા-પિતા પણ પુત્રો પ્રત્યે વિરૂપ નથી આચરતાં, એવું આ સંસારમાં નથી. મોહમય વિશ્વમાં પરસ્પરે પરસ્પરના વિરૂપને આચરવું, એ તો એક સામાન્ય અને નિત્યની વસ્તુ છે. મોહના શુભામ બનવું અને પાપથી બચવું, એ ય આ સંસારમાં એક અસંભવિત જ વસ્તુ છે.

આ જ કારણે, અમાત્ય દ્વારા પુત્રના વિચારને જાણતાં જ આશ્ચર્યમગ્ન બનેલા અને-‘ચંદ્ર સાગરનું શોષણ કરે એ જેમ અસંભવિત છે, તેમ પુત્ર પિતાને મારે એ અસંભવિત છે’-એમ વિચારતા એવા પણ રાજાએ, તરત જ એવો પણ વિચાર કર્યો કે-“અથવા લોભના આવેશથી આકુલ બનેલો અને એ જ કારણે ક્રુશ્નથી શ્રસ્ત એવા માણસની માફક નિર્લજ્જ બનેલો આત્મા, કાઈ પણ કાર્યને કે અકાર્યને જાણતો નથી. એ જ કારણે, ઉપકારિઓએ ક્રુરમાન્યું છે કે-હુબ્ધ બનેલો આત્મા કુલને, જાતિને કે ગ્રેમને જોતો નથી : સુકૃતને જોતો નથી, યશને જાણતો નથી, અકાર્યને કરે છે અને સ્વામી, ગાંધુ તથા મિત્રને પણ મારે છે : તે કારણથી લોભશ્રસ્ત આ પુત્ર ત્યાં સુધીમાં મને મારે નહિ, ત્યાં સુધીમાં હું જલદી મારા પોતાના રક્ષણનો ઉપાય કરું.”

આ પ્રમાણેનો વિચાર કરીને, મહાજીવિવાળા તે રાજાએ,

પ્રજ્ઞામ માટે આવેલા પોતાના તે પુત્રને ઉદ્દેશીને, તેના ભાવને બાંધતો જ ન હોય એ રીતિએ, એ પ્રમાણે કહ્યું કે—“ હે પુત્ર ! હું હવે રાજ્યના સારથી પરિશ્રાન્ત થયેલો છું અને એ કારણે તને રાજ્ય આપવાની ઇચ્છાવાળો છું : તે છતાં પણ, પોતાની કુલમર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવાને હું ઉત્સાહવાળો થઈ શકતો નથી. પૂર્વપુરૂષોએ આચરેલી મર્યાદાને અતિક્રમિત કરતો આત્મા, અગ્નિને ઉલ્લંઘતા પર્વગીયાની માફક વિપત્તિને પામે છે : મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરતા આત્મા પ્રત્યે કુલની અધિદેવી ઠેપાયમાન થાય છે : તે કારણથી આપણા રાજ્યસુખ રૂપ વૃક્ષને નવપદલવિત રાખવાને માટે સારથી—ત્રીક સમી તે મર્યાદાને તું સાંભળ, આપણી એ મર્યાદા એવા પ્રકારની છે કે—પુત્ર એ અનુક્રમનું ઉલ્લંઘન કરીને રાજ્ય લેવાને ઇચ્છતો હોય, તો તેણે દુતમાં પિતાને જીતવો જોઈએ અને પિતા જીતે પોતાની સ્વેચ્છાથી જ પુત્રને અનુક્રમનું ઉલ્લંઘન કરીને રાજ્ય આપવાને ઇચ્છતો હોય, તો પણ તે પિતાને દુતમાં પુત્રે જીતવો જોઈએ. અનુક્રમનું ઉલ્લંઘન કરીને રાજ્યને મેળવવા માટેનો અગર દેવા માટેનો, એ જ આપણી કુલમર્યાદાનો ક્રમ છે કે—પુત્ર પિતાને દુતમાં જીતે અને તો જ રાજ્યને પામી શકે. એ દુત કયા પ્રકારે રમવાનું છે અને તેમાં જીત કેવી રીતિએ મેળવવાની છે, એ વિગેરે હકીકત પણ હું તને કહું છું. જો, એ રીતિ એવી છે કે—આ સભામાં ૧૦૮ સ્તમ્ભ છે અને પ્રત્યેક સ્તમ્ભમાં ૧૦૮ ખુણા છે. હવે દુતને રમતો તું, એક જ દાવ દાશ જ્યારે અંતરરહિતપણે મને ૧૦૮ વાર જીતે, ત્યારે સ્તમ્ભનો એક ખુણો જીત્યો બચાવ : એવી જ રીતિએ આગળ પણ અવિરતપણે ૧૦૮ ખુણાએ જ્યારે

છતે, ત્યારે સ્તમ્ભ છત્યો ગણાય : અને જો જ રીતિએ ૧૦૮ સ્તમ્ભોનો તારે વિજય કરવાનો છે. આમાં જોકે પણ હાર થાય, તો સઘળું પૂર્વનું છતેલું બચ અને ફરીથી પાછું રમવાનું શરૂ કરવું પડે. જેમ જોકે વાર પણ ઝીનો સંગ કરવાથી બ્રહ્મચર્ય નાશ પામે છે, તેમ આપણી આ રમતમાં તું જોકે વાર પણ વચમાં હારે, તો પૂર્વનું સઘળું છતેલું બચ છે. આવી રીતિ પ્રમાણે ૧૦૮ સ્તમ્ભોને તારે અવિરતપણે છતવાના છે. આ રીતિએ રમીને જો તું મને છતથે, તો હું તરત જ તને રાજ્ય આપીશ, એમાં લેશ પણ સંશય નથી.”

આ પ્રમાણેના પિતાના વાક્યને સાંભળીને, તે રાજાનો પુત્ર વિચાર કરે છે કે—‘જો જુગારથી જ રાજ્ય મળતું હોય, તો પિતાને કેાણુ મારે ?’ આ પ્રમાણે વિચારીને તેણે પિતા રાજાની સાથે જુગાર રમવાનું શરૂ કર્યું.

હવે આપણે જુગાર રમવાની રીત તો જાણીએ છીએ. એ રીતિએ છતવું એ કેટલું મુશ્કેલ છે, એ પ્રાયઃ સૌ કેાઈ સારામાં સારી રીતિએ સમજી શકે તેમ છે : છતાં ય ઉપકારિઓ ક્ષરમાવે છે કે—“કદાચ દેવતાના અનુભાવથી એ જ વિધિ મુજબ સઘળા ય સ્તમ્ભોને અવિરતપણે છતીને તે કદાચ રાજ્ય મેળવે, પણ હારી જવાયેલું મનુષ્યપણું પામવું, એ તો એથી પણ દુર્લભ છે.”

૫-રત્ન દંષ્ટાન્ત :

પાંચમું દંષ્ટાન્ત રત્ન સંબંધી છે. ‘ધનસમૃદ્ધ’ નામના નગરમાં જોકે ‘ધનદ’ નામનો વૃદ્ધ વચ્ચિક હતો. સાગરની જેમ

તે પણ પ્રભુત રત્નોનો પ્રભુ હતો. હંમેશને માટે પણ તે, ઉદાર કોટિના વ્યવહારને આચરવા દ્વારાએ, ઉપાર્જન કરેલા ધનથી યત્નપૂર્વક રત્નોને મેળવતો હતો.

આ ‘ધનક’ નામનો વાણીઓ પોતાનું ધન કેટલું છે, એ કોઈને પણ કહેતો નહોતો. તે એક નીતિનો બાજુ હતો. એ નીતિ એમ કહેનારી હતી કે- ‘આયુષ્ય, વિત્ત અને ધર્મ છિદ્ર કોઈને કહેવું નહિ’ આ નીતિને વિચારતો તે, પોતાનું ધન કેટલું છે, એ કોઈને પણ કહેતો ન હતો. સર્પ જેમ પોતાના નિધાનને સાચવે, તેમ તે વૃદ્ધ વચ્ચિક પોતાના પુત્રોના પણ વિશ્વાસને નહિ કરતો. રાત્રિ-દિવસ પોતાના તે રત્નોના સમૂહની રક્ષા કરતો હતો. તે નગરમાં બીજા પણ ઘણા ધનવાનો હતા અને બીજા પણ એ શ્રીમતો સામાન્ય સ્થિતિના ન હતા પણ અનેક કોટિ ધનના સ્વામી હોઈને તેઓ કુબેરની ઉપમા પામે એવા હતા. તેઓ પોતાના ઘરમાં જેટલી કોટિ દ્રવ્ય હતું, તેટલી નાના વર્ણથી શોભતી ધજાઓ પોતાની ઈચ્છા મુજબ પોતાનાં ભવનો ઉપર બાધતા હતા. તે ઉડતી ધજાઓ દ્વારા તેઓના શુદ્ધાશુદ્ધ પ્રાસાદો, પવનથી પ્રેરાયેલા સંધ્યાના અખો દ્વારા જેમ હિમાચલના શિખરે શોભી ઉઠે, તેમ શોભતા હતા. અન્ય શેઠીયાઓ આ રીતિએ શહેરમાં શોભતા હતા, ત્યારે તેઓના કરતા કેઈચુલું અધિક ધરાવનારો એવો પણ ધનક તો, મકાનના કોઈ પણ ભાગમાં ધન પણ ચઢાવતો નહોતો અને લક્ષ્મીના અનુસારે વેષ આદિને પણ કરતો ન હતો.

આ ‘ધનક’ની દયા આવી હતી, ત્યારે તેના દીકરાઓની દયા જૂડી હતી એના દીકરાઓ મહારાકાશી હતા. તેઓ

એવો વિચાર કરતા હતા કે—‘ આ આપણો પિતા, આટલા રત્નોના સમૂહોની હયાતિ છતાં, ગરીબડાની માફક એટા કરે છે; વળી આ આપણો પિતા, રત્નોના વેચવાથી ઉત્પન્ન થતી ધનની કોટિઓ જેટલા ધ્વજોને પણ કોઈ પણ સ્થળે પોતાના ઘર ઉપર ઉત્તરિલત નથી કરતો; તેથી આપણો આ પિતા કે જે લક્ષ્મીના ચામિકે જેવો છે, એ જો કોઈ જગ્યાએ જાય તો આપણે તે રત્નોને વેચીને ધ્વજો ઉત્તરિલત કરીએ. ’

પુત્રો આવા વિચારના બન્યા, એ જ અરસામાં કોઈ એક દિવસે તે ધનદ શેઠ, બ્યાપાર માટે દેશાન્તરમાં ગયો. વૃદ્ધના દેશાન્તર જવાથી પ્રસન્ન ચિત્તવાળા બનેલા છોકરાઓએ, તે રત્નોને વેચવાનો ધંધો શરૂ કર્યો. વેપાર તો આરંભ્યો, પણ તે છોકરાઓ રત્નના મૂલ્યને બાજુતા ન હતા : આથી રત્નોના મૂલ્યને નહિ બાજુનારા તે છોકરાઓ પાસેથી, દેશાન્તરથી આવેલા વાણીઆઓએ, જે—તે મૂલ્ય આપીને રત્નોને ગ્રહણ કર્યા. સામાન્ય કિંમતથી રત્નોના સમુદાયના તે લાભથી હુદ્દ બનેલા તે વાણીઆના સમૂહો, જલદી જલદી ‘ પારસકુલ ’ આદિ પોતપોતાના દેશો પ્રતિ ચાલ્યા ગયા : કારણ કે—તેઓ બાજુતા હતા કે—‘ જો આ છોકરાઓનો બાપ આવી પહોંચે, તો આ માલ આપણને પચે તેમ નથી ’

આ બાબુ, તે ‘ ધનદ ’ નામના શેઠના પુત્રોએ, રત્નોના વિક્રયથી ઉત્પન્ન થતા પામેલ ધનકોટિઓ જેટલા ધ્વજો, તે પછી ઉત્સવપૂર્વક પોતાના મહેલ ઉપર આરોપિત કર્યા. એ પછી ઘરે આવેલા વૃદ્ધે, રત્નોના સમુદાયના વિક્રયને સાંભળ્યો અને પતાકાએની જોઈ. તેથી તેના મનમાં માથ વિનાનું દુઃખ વ્યાપી ગયું. તે શેઠીઓ એકદમ કોપાયમાન થયા. કૌપથી

કમ્પિત કાયાવાળા અને લાલ નેત્રોવાળા બનેલા તે શેઠે, પોતાના તે પુત્રો પ્રત્યે કહ્યું કે—“ રે, લક્ષ્મીના કન્દને ઉખેડી નાખવાને માટે કુફાલ-કોદાળા જેવા હે પુત્રો ! તમે માગ ધરમાંથી ચાટ્યા બાજો તે વેચી નાખેલાં સઘળાં ચ રત્નોને આણીને તમારે મારા ઘરમાં પ્રવેશ કરવો. તે સિવાય મારા ઘરમાં તમારે પ્રવેશ કરવો નહિ. ”

તેના તે વિનયસંપન્ન પુત્રો પણ, પોતાના પિતા દ્વારા તે પ્રભાણે કહેવાયા થકા, રત્નની પ્રાપ્તિની આશાથી આકુલ બનીને દરેક દિશામાં બાજ્યા : પરંતુ અન્ય અન્ય દેશમાં વસનારા વાણીઆઓને આપેલા તે ઉત્તમ રત્નસમુદાયને, ભટકવા છતાં પણ ન મેળવી શક્યા.

ઉપસારિઓ દરમાવે છે કે—“ ધનદના તે પુત્રો કદાચ દેવના મહિમાથી તે રત્નગણિને પામી શકે, પણ પાપકર્મો કરીને હારેલો મનુષ્યભવ એ રીતિએ પુનઃ મળવો શક્ય નથી. મનુષ્યભવને મેળવવાને માટે તો, ફરીથી તેવી ઉત્તમ સામગ્રી મળે અને એની આરાધના દ્વારા મનુષ્યભવને પામવા ભોગા પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય, તો જ પુનઃ તેની પ્રાપ્તિ થાય : અન્યથા નહિ : આથી આ રત્નોની પ્રાપ્તિ કરતાં પણ મનુષ્ય-ભવની પ્રાપ્તિ ઘણી જ દુર્લભ છે. ”

[૧૮]

૬-સ્વપ્ન દષ્ટાન્ત.

છઠું દષ્ટાન્ત સ્વપ્ન સંબંધી છે. કોઈ બે કાર્પટિકોએ સ્વપ્નમાં સંપૂર્ણ મંડલવાળા ચંદ્રને ચોતપોતાના મુખમાં પ્રવેશ કરતો જોયો. બેમાંથી એક જણે, એ સ્વપ્ન મૂર્ખાને

કહ્યું. મૂખાંએ ચોતાના અણુધપણથી કહ્યું કે—‘આજે તું
શિક્ષા દ્વારા એક પૂર્ણ મંડગ એટલે એક બાતની રોટલી
અથવા ખાવાની ચીજ તેને પાગીશ.’ આ સુજ્ઞ તેણે મેળવ્યું
પણ ખરું. એકે આ પ્રમાણે કહ્યું, જ્યારે બીજે તો પ્રાતઃકા-
લમાં ઉઠી, સ્નાન કરી, ફલ અને પુષ્પ હાથમાં લઈને, કોઈ
પંડિતની પાસે ગયો : અને ત્યાં તેણે ચોતાને આવેલા સ્વ-
પ્નને પ્રકાશિત કર્યું. તે પંડિતે તે સ્વપ્નના ફલ તરીકે—
‘તને સાત દિવસમાં શબ્દની પ્રાપ્તિ થશે.’—એમ જણાવ્યું.

હવે, તે જ નગરમાં એક પુત્ર વિનાનો રાજા મરણ
પામ્યો અને મંત્રિમંડળે નવા રાજાની શોધ માટે અશ્વાદિ
દિવ્યો કર્યો. એ દિવ્યો દ્વારા પેલો કાર્પટિક અભિષિષ્ઠ
કરાયો અને રાજા બન્યો.

આ બીના બીજા કાર્પટિકે જાણી. એ બીનાને જાણ્યા
પછીથી, એણે પણ વિચાર કર્યો કે—‘હવે હું પણ મારું સ્વપ્ન
પંડિતોને કહીશ.’ આવો વિચાર કરીને, તે બીજે કાર્પટિક
ફરીથી એણે સ્વપ્ન લાવવાનો પ્રયત્ન કરતો ઘણું ઘડી ખાઈને
સુતો, પણ શું એમ કરવાથી પુનઃ તે સ્વપ્નની પ્રાપ્તિ થાય ?

ઉપકારિણે ફરમાવે છે કે—“કોઈ પણ રીતિએ દેવ-
તાની સહાયથી તેણે સ્વપ્ન પુનઃ આવી જાય એ બંને, પણ
પુનઃ મનુષ્યપણું ક્યાંથી ?” અર્થાત્—તેવા સ્વપ્નની પુનઃ
પ્રાપ્તિ કરતાં પણ, એણે સુમાવેલા નરજન્મની પુનઃ પ્રાપ્તિ
યવી, એ મુશ્કેલ છે.

૭-ચક્ર દૃષ્ટાન્ત :

‘સાતમું દૃષ્ટાન્ત ચક્ર સમ્બન્ધી છે. માનો કે—એક લોક-

છે : આત્માને અને સ્નેહને અર્થાત્ સ્નેહવિશિષ્ટ એવા પોતાને તે નિંદે છે : અને પશ્ચાત્તાપથી ભરપૂર બનેલો તે ઉદ્ધિગ્ન થયો થકો સર્વત્ર ભમે છે.

આવો તે કદાચ પુનઃ છિદ્રને પામે અને પૂર્ણ ચંદ્રને તથા પૂર્ણ ચંદ્રથી મંડિત આકાશને જૂએ, પણ મનુષ્યજન્મની પ્રાપ્તિ થવી એ એટલી સુલભ નથી. સ્વજનસ્નેહમાં પ્રતિ બદ્ધ બનેલા આત્માઓ, મનુષ્યજન્મને હારી જઈને, દુર્ગતિમાં ગયા થકા ઘણો ઘણો વિલાપ કરવા છતાં પણ, પુનઃ મનુષ્યજન્મને નથી પામતા. તેઓ તો પાછા અનેક સામગ્રી પામે અને સફળતા મળી બાકી તો ઘણી જ મુશીબતે નરજન્મને પામી શકે છે, માટે ઉપકારી મહાપુરુષો આ દષ્ટાન્ત દ્વારા દર્શાવે છે કે—મનુષ્યજન્મ તે કાચબાને તેવું છિદ્ર મળે અને પૂર્ણ ચંદ્રથી મંડિત આકાશનું પુનઃ દર્શન થાય, એથી પણ વિશેષ હલ્લંભ છે.

૬—યુગ દષ્ટાન્ત :

નવમું દષ્ટાન્ત યુગ સમ્બન્ધી છે. વલ્લભ આકૃતિવાળો, એક હજાર યોજનનો ઉટો અને અસંખ્ય યોજનોના વિસ્તારવાળો 'સ્વયમ્ભૂરમણ' નામનો સમુદ્ર છે. એ સમુદ્ર એક વલ્લભની આકૃતિને છોડીને સઘળા ય આકારવાળા જલચરોથી ભરેલો છે અને એ સાગર સઘળા પણ સાગરોમાં અતિમ સાગર છે એમાં કોઈ દેવ હીલાથી ગાડાના ઉપકરણ રૂપ યુગને પૂર્વ દિશામાં નાખે અને તે યુગની કીલિકાને પશ્ચિમ દિશામાં નાખે. વિચારો કે—હવે આવા અપાર સાગરમાં બટ કતી એ સમિત્તા તે યુગના છિદ્રમાં કદી પણ પ્રવેશ પામી શકે છે તો મુશ્કેલ, છતાં પણ કદે છે કે—સામ્યયોને તે

સમિલા પણ પ્રચન્ડ પવનની ઉર્મિઓના ચોળે ઉછળતી ઉછળતી તે યુગના છિદ્રમાં પ્રવેશ પામી પણ જાય, પણ મનુ-
ષ્યપણાથી બ્રહ્મ થયેલો જીવ, યુગચઢીનપણાથી પુનઃ મનુષ્ય-
પણાને પામતો નથી.

૧૯-પરમાણુ દૃષ્ટાન્ત :

મનુષ્યભવ આદિ સામગ્રીની હુલ્લભતાનાં સૂચક દશ દૃષ્ટાન્તોમાં છેલ્લું દૃષ્ટાન્ત પરમાણુ સંબંધી છે. માનેા કે-
એક માલિકચમચ અને મોટા પ્રમાણવાળા ઉત્તમ સ્તંભને કોઈ દેવે ચૂરી નાખ્યો. એ સ્તંભને ચૂરીને એણે એવું ચૂર્ણ બનાવ્યું, કે જે પરમાણુ જેવું ખૂણ જ સૂક્ષ્મ હતું. હવે તે ચૂર્ણ તેણે એક નાલિકાની અંદર ભર્યું અને તે લઈને તે દેવ મેરૂ પર્વત ઉપર ચઢ્યો, મેરૂ પર્વત ઉપર ચઢીને તે ચૂર્ણને દેવ કુંકના પવનથી એકદમ કુંકી નાખે અને એથી તે ચૂર્ણ પરમાણુ રૂપે પ્રચ્છન્ન પવનથી ઉડ્યું થકું વિશોદિશ ભાગી જાય. હવે એવો કોઈ પણ શક્તિમાન છે, કે જે તે જ પર-
માણુઓથી પુનઃ તેવો જ સ્તંભ બનાવે ? કહેવું જ પડશે કે-નહિ જ. અથવા તો કોઈ ઘણા સ્તંભોવાળી સભા અગ્નિથી બળી ગઈ. હવે એ જ પુદ્ગલોથી તે પુનઃ બનાવી શકાય ? કહેવું જ પડશે કે-નહિ. આમ છતાં પણ, માનેા કે-કદાચ તે દેવાદિના સાનિધ્યથી બને, પણ જેઓએ સુકૃત નથી કર્યું, તેઓ તો મનુષ્યજન્મને ન જ પામે.

કિંમત સમજો :

પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંક-
સૂરીશ્વરજી મહારાજ કરમાવે છે કે-આ દશ દૃષ્ટાન્તો શ્રુતમાં

છે : આત્માને અને સ્નેહને અર્થાત્ સ્નેહવિશિષ્ટ જોવા પોતાને તે નિંદે છે : અને પશ્ચાત્તાપથી ભરપૂર બનેલો તે ઉદ્ધિગ્ન થયો થકો સર્વત્ર ભમે છે.

આવો તે કદાચ પુનઃ છિદ્રને પામે અને પૂર્ણ ચંદ્રને તથા પૂર્ણ ચંદ્રથી મંડિત આકાશને જૂએ, પણ મનુષ્યજન્મની પ્રાપ્તિ થવી એ એટલી સુલભ નથી. સ્વજનસ્નેહમાં પ્રતિબદ્ધ બનેલા આત્માઓ, મનુષ્યજન્મને હારી જઈને, દુર્ગતિમાં ગયા થકા ઘણો ઘણો વિલાપ કરવા છતાં પણ, પુનઃ મનુષ્યજન્મને નથી પામતા. તેઓ તો પાછા અનેક સામગ્રી પામે અને સફળતા મળી જાય તો ઘણી જ સુશીલને નરજન્મને પામી શકે છે, માટે ઉપકારી મહાપુરુષો આ દેહાન્ત દ્વારા દેશભાવે છે કે—મનુષ્યજન્મ તે કાચબાને તેવું છિદ્ર મળે અને પૂર્ણ ચંદ્રથી મંડિત આકાશનું પુનઃ દર્શન થાય, એથી પણ વિશેષ હલ્લંભ છે.

૬-યુગ દેહાન્ત :

નવમું દેહાન્ત યુગ સમ્બન્ધી છે. વલય આકૃતિવાળો, એક હજાર ચોળનનો ઉઠો અને અસંખ્ય ચોળનોના વિસ્તારવાળો 'સ્વયમ્ભૂરમણ' નામનો સમુદ્ર છે. એ સમુદ્ર એક વદનની આકૃતિને ઊડીને સમળાયા આકારવાળા જલચરોથી ભરેલો છે અને એ સાગર સમળાયા પણ સાગરોમાં અંતિમ સાગર છે. એમાં કોઈ દેવ લીલાથી ગાડાના ઉપકરણ રૂપ યુગને પૂર્વ દિશામાં નાખે અને તે યુગની કીલિકાને પશ્ચિમ દિશામાં નાખે. વિચારો કે—હવે આવા અપાર આગરમાં બટકતી એ સમિલા તે યુગના છિદ્રમાં કદી પણ પ્રવેશ પામે ! લાગે છે તો મુશ્કેલ, છતાં, પણ કહે છે કે—ભાગ્યયોગે તે

કારણેને જાણવાને માટે તો, પાપથી ડરનારા—પાપથી બચવાને ઇચ્છનારા આત્માઓ, ખૂબ જ ઉત્સુક હોવા જોઈએ અને એ ઉત્સુકતા હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન સંપાદન કરવા પ્રત્યેની આજ્ઞા જેવી કારમી બેકાળજી હોય, એ પણ શક્ય નથી. આ બધી વસ્તુઓ, કલ્યાણના અર્થી આત્માઓએ ખાસ વિચારવા જેવી છે. ‘પાપથી દુઃખ’—એમ બોલતું અને દુઃખ પ્રત્યે પૂરેપૂરો અણગમો હોવા છતાં પણ પાપપ્રવૃત્તિઓ રસપૂર્વક કર્યા કરવી, એ શું ? બોલો છો એ સાચું કે કરો છો એ સાચું ? તમને દુઃખ ગમતું હોય તો બોલજો. કોઈ બોલતું નથી, કારણ કે—કોઈને ય દુઃખ ગમતું નથી. જ્યારે દુઃખ ગમતું નથી અને ‘દુઃખનું કારણ પાપ છે’—એ વાતમાં લેશ પણ સંશય નથી, ત્યારે એ કહો કે—પાપરસિકતા દેખાય છે, તેનું શું ? પાપરસિકતા, તો ‘પાપથી દુઃખ’—એ વાતમાં સાચી શ્રદ્ધા નથી એમ સૂચવે છે. પાપ થઈ જવું, એ એક વાત છે અને પાપની રસિકતા, એ બીજી વાત છે. પાપને આચરનારા સૌ કોઈ ‘પાપથી દુઃખ’—એ વાતને માનનારા નથી, એમ ન કહેવાય : ‘પાપથી દુઃખ’—એમ હૃદયપૂર્વક માનનારાઓ પણ, પાપથી નિવૃત્ત થયેલા ન હોય એ શક્ય છે : કારણ કે—આરિત્ર મોહનીયને ઉદય સુવિવેકી અને સમ્યક્જ્ઞાની એવા પણ આત્માને, સંયમી બનતાં અટકાવે છે. એવા આત્માઓ ભલે એ કારણે સંયમસાધક ન પણ બની શકે, પરંતુ તેઓ સંયમસાધનાની અભિલાષથી પર હોતા નથી અને એ કારણે સંયમશીલ બનવાને માટેના શક્ય ઉપાયો આચરવામાં પણ કાળજીવાળા હોય છે. વાત જોટલી જ છે કે—‘પાપથી દુઃખ’—એમ હૃદયપૂર્વક માનનારામાં, પાપરસિકતા ન હોવી જોઈએ,

કારમા ઠેઠથી પીડાતા આદમીને જોયો હતો અને એને જોવાથી વિવાદના ચોગે તેમનું મુખ મલિન થઈ ગયું હતું. શ્રી મણિરથ રાજાનો એ વિવાદ, ઠેવા પ્રકારના વિચારોમાંથી ઉત્પન્ન થવા પામ્યો હતો, તેનું શ્રી મણિરથ ગજાએ અનન્ત ઉપકારી આચાર્યલગવાનને પૂછેલા પ્રશ્નમાંથી ઘણું જ સ્પષ્ટ સમાધાન મળી રહે છે. શ્રી મણિરથ રાજાએ એ જ પૂછ્યું છે કે-‘ હે ભગવન્ ! રાજમાર્ગમાં એ જોએલા તે અતિશય ઠેઠવાળા આદમીએ કયું દુષ્કૃત કરેલું છે ? ’

દુઃખ ન ગમે તો પાપ કેમ ગમે ?

શ્રી મણિરથ રાજાનો આ પ્રશ્ન પણ, તે પુણ્યાત્માની શ્રદ્ધાહુતા અને સુવિવેકશીલતાનો ખ્યાલ આપનારો છે. અતિશય ઠેઠથી પીડાતા તે આદમીએ, કંઈ ને કંઈ દુષ્કૃત અવરય કર્યું હોયે, એવી રાજાની ખાત્રી છે. દુઃખ માત્રનું મૂળ પાપ છે-દુષ્કૃત છે, આટલું જરાજરા સમજાઈ જાય, તો પાપ પ્રત્યે તિરસ્કાર પ્રગટવા વિના રહે ? દુઃખ પ્રત્યે સૌને અણગમે છે અને એથી પાપ પ્રત્યે સૌનો અણગમે હોવો જોઈએ : પણ તેમ નથી : કારણ કે-દુઃખનું વાસ્તવિક કારણ પાપ છે, એ વિષેની પૂરતી સમજ અને શ્રદ્ધા નથી. પાપથી દુઃખ આવે છે-એમ જોલનારાઓ તો આ વિશ્વમાં ઘણા છે, પરંતુ પોતાને માટે જોલાતી એ વાતને શ્રદ્ધાપૂર્વક માનનારા બહુ થોડા છે. ‘ પાપથી દુઃખ ’-એ વાત જો હૈયામાં જરાજરા નથી ગઈ હોય, તો દુઃખને નહિ ઈચ્છનારાઓ, પાપને ઈચ્છે એ કેમ જ બને ? દુઃખથી મુક્ત બનવાને ઈચ્છનારાઓ, પાપથી મુક્ત બનવાને ન ઈચ્છે, એ કેમ જ બને ? અને પાપથી મુક્ત બનવાને ઈચ્છનારાઓ, પાપના સ્વરૂપ આહિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રત્યે બેદરકાર કેમ જ હોય ? પાપનાં અને પાપનિવારણનાં

કારણોને જાણવાને માટે તો, પાપથી ડરનારા-પાપથી બચવાને ઇચ્છનારા આત્માઓ, જૂઠા જ ઉત્સુક હોવા જોઈએ અને એ ઉત્સુકતા હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન સપાદન કરવા પ્રત્યેની આજના જેવી કારખી બેકાળજી હોય, એ પણ શક્ય નથી. આ બધી વસ્તુઓ, કદ્યાણના અર્થી આત્માઓએ ખાસ વિચારવા જેવી છે. ‘પાપથી દુઃખ’-એમ બોલવું અને દુઃખ પ્રત્યે પૂરેપૂરો અણગમો હોવા છતાં પણ પાપપ્રવૃત્તિઓ રસપૂર્વક કર્યા કરવી, એ શું ? બોલો છો એ સાચું કે કરો છો એ સાચું ? તમને દુઃખ ગમતું હોય તો બોલજો. કોઈ બોલતું નથી, કારણ કે-કોઈને ય દુઃખ ગમતું નથી. જ્યારે દુઃખ ગમતું નથી અને ‘દુઃખતુ કારણ પાપ છે’-એ વાતમાં લેશ પણ સંશય નથી, ત્યારે એ કહો કે-પાપરસિકતા દેખાય છે, તેતું શું ? પાપરસિકતા, તો ‘પાપથી દુઃખ’-એ વાતમાં સાચી શ્રદ્ધા નથી એમ સૂચવે છે. પાપ થઈ જવું, એ એક વાત છે અને પાપની રસિકતા, એ બીજી વાત છે. પાપને આચરનારા સૌ કોઈ ‘પાપથી દુઃખ’-એ વાતને માનનારા નથી, એમ ન કહેવાય : ‘પાપથી દુઃખ’-એમ હૃદયપૂર્વક માનનારાઓ પણ, પાપથી નિવૃત્ત થયેલા ન હોય એ શક્ય છે : કારણ કે-આદિત્ર મોહનીયને ઉદય સુવિવેકી અને સમ્યગ્જ્ઞાની એવા પણ આત્માને, સંયમી બનતાં અટકાવે છે. એવા આત્માઓ ભલે એ કારણે સંયમસાધક ન પણ બની શકે, પરંતુ તેઓ સંયમસાધનાની અભિલાષાથી પર હોતા નથી અને એ કારણે સંયમશીલ બનવાને માટેના શક્ય ઉપાયો આચરવામાં પણ ઠાળજીવાળા હોય છે. વાત એટલી જ છે કે-‘પાપથી દુઃખ’-એમ હૃદયપૂર્વક માનનારમાં, પાપરસિકતા ન હોવી જોઈએ,

પણ પાપભીરતા હોવી જોઈએ; પાપથી બચવાની ભાવના હોવી જોઈએ અને થઈ જતા પાપ માટે પણ પશ્ચાત્તાપ આદિ હોવો જોઈએ. દુઃખ તો સૌને નથી ગમતું, પણ દુઃખનું કારણ તો ઘણાને ખૂબ જ ગમે છે. ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે- દુઃખના કારણ પ્રત્યે અરુચિવાળા બનો. દુઃખથી ડરવાને બદલે, દુઃખના કારણથી ડરો. પાપનાં અને પાપનિવારણનાં વાસ્તવિક કારણોના અભ્યાસી બનો અને ઉપકારી મહાપુરુષોની આરા મુજબ પાપથી મુક્ત બનવાને માટે સુપ્રયત્નશીલ બનો.

સોમ અને ભીમ.

હવે શ્રી મહિરથ ગજના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં, અનન્ત ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંકસૂરીશ્વરજી મહારાજ શું ફરમાવે છે, તે જોઈએ. પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજજીએ ‘અક્ષુર’ તરીકે ‘સોમ’ને અને ‘હુર’ તરીકે ‘ભીમ’ને જણાવી, સોમ અને ભીમની આ કથા રજૂ કરી છે. સોમની અક્ષુરતા અને ભીમની હુરતાનું વર્ણન હવે આવે છે. અનન્ત ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અકલંકસૂરીશ્વરજી મહારાજ ફરમાવે છે કે-

મહિમદિર નામનું એક નગર હતું. એ નગરની સમૃદ્ધિશાલિતાનો ખ્યાલ આપવાને માટે, ફરમાવે છે કે-એ મહિમદિર નામનું નગર, મહિઓથી સુન્દર એવાં મન્દિરોથી શોભતું હતું.

એ નગરમાં સોમ અને ભીમ નામના બે કુલપુત્રો વસતા હતા. એ બંને પરસ્પરને એવા તો વાહતા હતા કે-કદી પણ એક-બીજાથી તેઓ વિખટા પડતા નહિ. સોમ

અને ભીમ પરસ્પરને અત્યન્ત ચાહેનારા હોવા છતાં અને તે બન્નેની આર્થિક સ્થિતિમાં સમાનતા હોવા છતાં પણ, તે બન્નેમાં, શુભોની લેશ પણ સમાનતા નહિ હતી. શુભોની અપેક્ષાએ તો, તેઓ એક-બીજાથી વિપરીત જ હતા. તે બન્નેમાં, સોમ નામનો કુલપુત્ર અનુત્તાન મતિવાળો હતો, અક્ષુદ્ર હતો, ભદ્રિક હતો અને વિનીત હતો. મતિનિપુણતા, એ એક એવી વસ્તુ છે કે-એ અક્ષુદ્રતા આદિ શુભોની પ્રાપ્તિને સહજ બનાવી દે છે. સુંદર મતિના પ્રતાપે અક્ષુદ્રતા, ભદ્રિકતા અને વિનીતતા સ્વાભાવિક વસ્તુઓ રૂપ બની જવા પામે છે. હવે સોમ જ્યારે અનુત્તાનમતિ, અક્ષુદ્ર, ભદ્રિક અને વિનીત હતો, ત્યારે ભીમ એથી વિપરીત અવસ્થાવાળો હતો. અર્થાત્-ભીમ ઉત્તાન મતિવાળો હતો, ક્ષુદ્ર હતો, અભદ્રિક હતો અને અવિનીત પણ હતો. સોમ અને ભીમ-બન્ને મ પાણકી નોકરી કરવા દ્વારાએ જીવનનિર્વાહ કરતા હતા, એટલે તે બન્નેની બાહ્ય અવસ્થામાં જેટલી સમાનતા હતી, તેટલી જ આંતરિક અવસ્થામાં વિષમતા હતી.

આંતરિક અવસ્થામાં ભેદ

ખરેખર, બાહ્ય સમાનતા હોવા છતાં પણ, આંતરિક વિષમતા ઘણે સ્થળે હોય છે. આંતરિક અવસ્થામાં શુદ્ધતાને ધરનારો અને અશુદ્ધતાને ધરનારો, એકસરખી દુઃખી કે સુખી અવસ્થાને લોગવનાર હોય, તો પણ તેના પરિણામમાં ભેદ પડી ગયા વિના રહેતો નથી. એક દુઃખમાં સમભાવશીલ રહી શકે છે અને સુખમાં પણ સમભાવશીલ રહી શકે છે, જ્યારે બીજો બન્ને મ અવસ્થાઓમાં રીબામણ જ અનુભવે છે.

આના પ્રતાપે, તે બન્નેમા ભાવિ અવસ્થાનો સેદ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતો જ નથી. એકનું એક પાપ, એક જ સમયે આચરનાર બે આદમીઓમા પણ, પાપરસિક આત્મા બેવા પાપનો ભાગી બને છે, તેવા પાપનો ભાગી પાપશીરૂ આત્મા બનતો નથી એવી જ રીતિએ, પાપબુદ્ધિએ ધર્મક્રિયા કરનારો અને પવિત્ર બુદ્ધિથી ધર્મક્રિયા કરનારો, એ બેમા એક દૂષી બાંધ છે, જ્યારે બીજો તરી બાંધ છે મનોવૃત્તિશું કામ કરે છે, એ ખૂબ જ વિચારવા જેવું છે

મહિર બેઠું

દુ ખી અવસ્થામા સોમ અને ભીમ એક સરખા હોવા છતાં પણ, તે બન્નેની બુદ્ધિ આદિમા તફાવત વિપરીત કયા હતી. એકની બુદ્ધિ આદિ પરમ પુણ્યશાલી આત્માને છાજે તેવી હતી, જ્યારે બીજાની બુદ્ધિ આદિ બધંકર પાપાત્માને છાજે તેવી હતી આવા પણ બે આત્માઓનો યોગ થયેલો છે. આવી સ્થિતિ સ્થાવર માટે નવી નથી જ. પરસ્પર અવિ મુકાપણે રહેતા તે ‘સોમ’ અને ‘ભીમ’ ઠેાઠ્ઠા એક દિવસે ઠેાઠ્ઠા પણ રથળે જવાને નીકળ્યા. ઠેાઠ્ઠા પણ રથળે જતા એવા તે બે જણે, માર્ગમા શ્રી જિનેશ્વરદેવનું એક મહિર બેઠું તે મહિર સૂર્યનાં કિરણોની માફક દીપ્તિમંત હોતું અને મુર-ગિરિના જેવું ઉચું હતું. આ મહિરના કથાન માત્રથી, સૂર્યમતિવાળા સોમના દૃઢ્યમા મુઠર વિચારો ઉજાળ્યા. અત્તી તમે બેઠાં થકો કે-સૂર્યમતિવાળા આત્માઓને માટે જે વિચારો સ્વાભાવિક હોય છે, તે જ વિચારો ઉત્તાન મતિવાળા આત્માઓને માટે અપ્રાપ્ય હોય છે.

અક્ષુદ્ર અને ક્ષુદ્રના વિચારો .

સુંદર વિચારોથી જોતજોત બનેલો સૂક્ષ્મ મતિવાળો સોમ, ભીમને ઉદેશીને કહે છે કે—

“હે ભીમ ! આપણે પ્રથમ ભવમા કાંઈ પણ સુકૃત કર્યું નથી, તે જ કારણથી આપણે આ ભવમાં આ જાતિનું પરપ્રેક્ષુપણું પ્રાપ્ત કરેલું છે, આ વાત સુનિશ્ચિત છે : આ વિશ્વમાં મનુષ્યપણું સુલભ હોવા છતાં પણ, જે કેટલાક રાજા વિગેરે બને છે ત્યારે કેટલાક પ્રજા આદિ બને છે, તે સુકૃત અને દુષ્કૃતનું ફલ છે, આ વાત પણ વિવાદ વિનાની છે : કારણ કે—કારણ વિના કોઈ પણ કાર્ય બનતું નથી. અન્યથા, શું જોમ માની શકાય જોમ છે કે—વિના કારણે કાર્ય થાય છે ? કહેવું જ પડશે કે—જો વાત માની શકાય જોમ નથી જ કે—વિના કારણે પણ કાર્ય થાય. આથી જો વાત સ્પષ્ટ જ છે કે—આપણે પ્રથમ સુકૃત નથી કર્યું, માટે જ વર્તમાનમાં આપણી આ હાલત છે. ભાગ્ય-યોગે જ આપણને આ મદિર જોવા મળેલ છે, તો આ મંદિર રમાં રહેલા દેવને આપણે પ્રણામ કરીએ અને એકઠો દુઃખોને જલાંજલિ દઈએ ”

વિચારો કે—આ વિચારો તુલ્ય મતિવાળા આત્માને માટે શક્ય છે ? સૂક્ષ્મ મતિવાળા આત્માઓ જ આવા વિચારો કરી શકે છે. એક સારો અભ્યાસી જેવા વિચારો સહેલાઈથી વિના યોગ્યતાએ ન કરી શકે, એવા વિચારો ‘સોમ’ના છે. આ પ્રતાપ તેની યોગ્યતાનો જ છે. આવા ઉત્તમ દેહટિના પણ ‘સોમ’ના વિચારોને, વધાવી લેવાનું તો ફરજનું, પણ ઉત્તાન મતિવાળા ભીમે તો, એનો સામનો જ કરવાનું કામ

પોતાના વાચાલભાવથી આદ્યું બહુ બોલનાર વાચાલ ગણાય છે વિચાર અને સબધ વિનાનું યથેચ્છ બોલવું, એ બહુ બોલાપણામાં જ ખપે છે એવી દશાના યોગે ભીમ સોમનો સામનો કર્યો તે સોમને ઉદેશીને કહે છે કે—

“હે અપ્પમતિ સોમ ! સમજ કે—આ જગતમાં—‘પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ’—આ પાંચ બૂતોના પ્રપચ્છથી અધિક કોઈ જીવ જ નથી જેમ આકાશનું કુસુમ નથી, તેમ જીવ પણ નથી આ દશામાં હે સોમ ! દેવાદિ હોવાની તો વાત જ કથી રીતિએ સભાવે ? માટે હે સુગ્ધ ! પાપ-હિઓના મુખના અતિ ચડ ઉદ્ધત નાથના આડબરો દ્વારા મુઝાઈને, અપ્પમતિવાળો તુ ફોગટ શા માટે તારા આત્માને કદર્શિત કરે છે ? ”

સોમ કેટલો અમથ અને ભીમ કેટલો સમય ?

આ રીતિના આ ‘સોમ’ અને ‘ભીમ’ના પ્રસંગથી, હવે તમે વિચારી શકશો કે—આ વિશ્વમાં ‘સોમ’ કેટલા અને ‘ભીમ’ કેટલા ? તમારે કબૂલ જ કરવું પડશે કે—આ વિશ્વમાં ‘સોમ’ વિરલ અને ‘ભીમ’ પાર વિનાના વધુ વિચારશો, તો તમે એ પણ મમજશો કે—“આપણે પોતે પણ ‘સોમ’ તરીકે જીવનારા અપ્પ સમય અને ‘ભીમ’ તરીકે જીવનારા વધુ સમય કારણ કે—સુદૃઢ વિચારો ભાગ્યે જ આવે છે, જ્યારે અસુદૃઢ વિચારો ધારાબદ્ધ રીતિએ ચાલે છે ” એ દશામાં ‘સોમ’ જનવું ઘણું જ મુરકેલ છે અશુભ વિચારોને ‘ભીમ’ સંજ્ઞા આપીએ અને શુભ વિચારોને ‘સોમ’ સંજ્ઞા આપીએ, તો દુનિયામાં ભીમ ઘણા છે અને આપણે

પણ ભીમ તરીકે જ ઘણું જીવીએ છીએ, એમ લાગ્યા વિના નહિ રહે. સારા ગણાતા આત્માઓના અંતઃકરણમાં પણ, હિતકર અને અહિતકર વિચારોનું દંદયુદ્ધ ચાલુ રહે છે. અયોગ્ય આત્માઓ તો ‘ભીમ’ની દશામાં જ જીવે છે—એ તો નિર્વિવાદ છે, પણ યોગ્ય આત્માઓના અંતરમાં પણ હિતકર વિચાર રૂપ ‘સોમ’ અને અહિતકર વિચાર રૂપ ‘ભીમ’નું ઠારમું યુદ્ધ ચાલે જ છે. એ યુદ્ધમાં, ભાગ્યવાન આત્માઓના અંતરમાં જ સોમની જીત થાય છે, જ્યારે સામાન્ય કોટિના સારા પણ આત્માઓના અંતરમાં તો મોટે ભાગે ‘ભીમ’ની જ જીત થાય છે. આ વાતને જો તમે ખરાબર વિવેકપૂર્વક પ્રતિક્ષેપે વિચારો, તો તમને લાગશે કે—આપણે ઘણી વાર ભીમ તરીકે જ જીવીએ છીએ. સોમ તો બીચારો બનીને આપણા અંતરમાં સીદાય જ છે.

શરીરના ગુલામો

સઠ આવું પૃથક્કરણ કરીએ તો તો બીમને ભાગવું જ પડે !

‘ભીમ’ને બગાડવાને માટે તો આપણે આ વિચારો કરીએ છીએ. અંતરમાં ચાલતા વિચારોનું પૃથક્કરણ કરવાનું નહિ શીખો, ત્યાં સુધી તમે સાચા ‘સોમ’ બનવાના નથી અને એ વિના ધર્મની સાચી આરાધના પણ શક્ય નથી. આવી જાતિના પૃથક્કરણથી પર બનેલા આત્માઓ તો, ધર્મની આરાધનામાં પણ વિરાધના ઘણી કરે છે. ‘હું’ આત્મા ‘હું’ અને શરીર જડ છે. ‘—આ વિચાર સદાને માટે જીવંત રહે, તો જ આત્મા ‘સોમ’ તરીકે જીવી શકે છે. આત્માને નહિ માનનારાઓ તો ‘ભીમ’ છે, એ વાતમાં તો વિવાદ જ નથી :

પણ આત્માને માનનારાઓમાંના પણ એ માન્યતાને છવંત નહિ રાખનારા આત્માઓ, ઘણી વાર ‘ભીમ’ બની જાય છે. આત્માને નહિ માનનારાઓને ‘ભીમ’ બનવું એ મુશ્કેલ નથી : કારણ કે—એ બીયારાઓ શરીરના જ શુભામ બને છે. તેઓને શરીરની મુધારણામાં જ સર્વસ્વ જણાય છે. શરીરની મુધારણાને માટે આજે અર્ક્તવ્યોને પણ તેવાઓએ કર્તવ્યો તરીકે બનાવી લીધાં છે. શરીરની મુધારણાને માટે કરાતી વાતોમાં જો ધર્મ—અધર્મની વાત સમજાવવામાં આવે, તો આજના ઘણા એવા ભીમો છે, કે જે લાલચોળ બની જાય છે અને ‘વાનરે જેવી દશા મુગરીની કરી’—એવી દશા ઉપદે શકની કરવાને તૈયાર થઈ જાય છે. આવા ભીમોને આત્મક-લ્યાણકારી જ્ઞાન, શીલ, તપ અને ભાવ જેવા અનુપમ ધર્મના પ્રકારો સાથે લેવા-દેવા જ નથી. એવાઓનાં જ્ઞાન પણ શરીરની પૂજાને માટેનાં જ, એવાઓનાં શીલ પણ શરીરની રક્ષા અને પુષ્ટિને માટેનાં જ, એવાઓનો તપ પણ શરીરના આરોગ્યના હેતુથી જ અને એવાઓના વિચારો પણ શરીરની રક્ષા આદિને માટે જરૂરી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને માટે જ અને એ જ એવાઓનો ભાવધર્મ.

સાધુઓએ ખ્યાલમાં રાખવું એઈએ :

આવી દશા, આત્માને નહિ માનનારાઓની હોય—એ વાત જૂરી છે, પણ આત્માને માનવાની વાતો કરનારા પણ જો એવી જ દશાના ઉપાસકો બની જાય, તો એ કેટલું ભયંકર ગણાય ? આત્માને માનવા છતાં પણ આત્મદૃષ્ટિએ વિચાર જ નહિ, એ ‘ભીમ’ પ્રત્યેની ચરણાગતિ સિવાય શું છે ? આત્મહિતની વિચારણામાંથી ખસેડીને, પૌદ્ગલિક વિચારો તરફ

ધસડનારો 'ભીમ' જ છે. આત્મહિતમાં પ્રમત્ત બનેલાઓને, ખોટા અને પાપવર્ધક બન્યાવો કરવાનું શીખવનાર, અંતરમાં રહેલો 'ભીમ' જ છે. અંતરમાં 'સોમ'ને સ્થાનશેષ કરીને 'ભીમ'ને સ્થાનસ્થિત કરનારા સાધુઓ પણ લાનભૂલા બને, તો પછી ગૃહસ્થોની તો વાત જ શી ?

સૌ સાધુઓ અને ભાનભૂલા ?

સાધુઓ પણ જો સદા હિતકર વિચાર રૂપ સોમના ઉપાસક ન બન્યા રહે, તો તેઓ પણ ઘણી જ સહેલાઈથી ભાનભૂલા બની શકે છે. “સાધુઓ અને આળસુ, સાધુઓ અને કારમા પ્રમાદી, સાધુઓ અને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના શોખીન, સાધુઓ અને શરીરના પૂજારી, સાધુઓ અને જ્ઞાનના ખપી થવાના બદલે ખુસ્તકો કે કબાટો આદિના સંગ્રહમાં રાચનારા, સાધુઓ અને વસ્ત્ર-પાત્ર આદિની સુંદરતાના મોહમાં ફસીને સંયમને ભૂલનારા, સાધુઓ અને નામનાની લિપ્સા માટે ઉન્માર્ગના પણ ઉપદેશકો, સાધુઓ અને આચાર્યાદિ પ્રત્યેના વિનય આદિથી બેદરકાર, સાધુઓ અને શુદ્ધિવાસને છોડીને યથેચ્છ બટકનારા, સાધુઓ અને વિના અધિકાર ઉપદેશક આદિ બનવાની લાલસાવાળા તથા સાધુઓ અને સેવા યોગ્ય પાસેથી પણ સેવા લઈને મહોન્મત્ત થનારા”-આ અને આવી આવી અનેક વસ્તુઓનો યોગ, સાધુઓની સાથે ન સંલપી શકે એવો છે : આમ છતાં પણ, અનંતજ્ઞાનિઓની આરાને અનુસરતા ‘વિચાર’ રૂપ ‘સોમ’ને સ્થાને વિપરીત વિચાર રૂપ ‘ભીમ’ને સ્થાનસ્થિત કરનારા સાધુઓની સાથે, અનેક અસંલવિત એવી અયોગ્ય વસ્તુઓનો યોગ થઈ જાય છે. આવી અસંલવિત વસ્તુઓના યોગથી બચવાને માટે, સાધુ માત્રે પણ આજ્ઞાયુક્ત

વિચારને અંતરમાં સ્થાન આપી, 'સોમ' બનવાની જરૂર છે. યોગ્ય વસ્તુના યોગને પામીને, યોગ્ય વિચારના ઉપાસક બનવું, એ દશા 'સોમ' જેવી દશા છે. જ્યારે યોગ્ય વસ્તુના આલંબનને પામ્યા પછીથી પણ, અયોગ્ય વિચારના ઉપાસક બનવું, એ દશા તો 'લીમ'ના જેવી જ દશા છે. આવાં દેશાન્તો દ્વારા જો આ રીતિએ આત્મનિરીક્ષણ કરવામાં આવે, તો ઘણું ઘણું હિત સાધી શકાય છે. પ્રભુશાસનના ઉંચા માર્ગને પામેલા મુનિઓ પણ, જો એ માર્ગને અનુસરતી વિચારણાઓના ઉપાસક નહિ બનતાં પૌદ્ગલિક વિચારણાઓના ઉપાસક બનશે, તો તેઓ વર્તમાન શાસનના લીમ બનીને, પોતાના આત્માને માટે બચંકર બનવા સાથે શાસનના બહિષ્કાર આત્માઓને માટે પણ બચંકરે જ બનશે. અહિંસક હોવાનો દાવો કરનારો મુનિ, હિંસક પ્રવૃત્તિઓના વિચારમાં નિમગ્ન બનીને, એવી જ ભૂતિની પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રરૂપણાઓ કરે, તો એ મુનિ, વેષધારી બની જવા સિવાય અધિક સારો શી રીતિએ રહી શકે તેમ છે ? નિંકા આદિનો વ્યસની બનેલો મુનિ, પરનાં છિદ્રો જોવામાં મશગુલ બનેલો મુનિ અને સાચી-ખોટી રીતિએ પણ પોતાની મોટાઈનું તેમજ અન્યની હલકાઈનું જ પ્રકાશન કરવામાં પ્રસન્ન થનારો મુનિ, અન્યના ગુણોને જોવાને બદલે દોષોને જોનારો બની જાય અગર તો ગુણોને પણ દોષો રૂપે જોનારો બની જાય, એ સહજ છે. પોતાના દોષોને છુપાવીને પોતાના નહિવત્ ગુણોને પણ મહાગુણો રૂપે વર્ણવવાનો પ્રેમ બનેલો મુનિ, 'સોમ' જેવી દશાને ક્યાંથી જ ? સોમ જેવી દશાને પામવાને માટે તો, સંભાગના સાચા ઉપાસક બનવું પડશે.

સોમ કોણ અને ?

કોઈ પણ કલ્યાણકામી, પછી તે ભલે મુનિ હોય કે શ્રાવક હોય, પણ જો તે આ પ્રસંગ ઉપરથી વિચારશે, તો સમજી શકશે કે-હું સૂક્ષ્મ મતિવાળો છું કે ઉત્તાન મતિવાળો છું ? કારણ કે-સૂક્ષ્મ મતિવાળો આત્મા 'સોમ' જેવો વિચાર-શીલ અને છે, ત્યારે ઉત્તાન મતિવાળો આત્મા 'ભીમ' જેવો વિચારહીન અને છે. સુંદર વિચારવાળા આત્માઓ જ, તરવ-જોના વિશ્વમાં વિચારશીલ મનાય છે અને અસુંદર વિચારવાળા આત્માઓ તો, વિદ્વાન હોય તોય વિચારહીન મનાય છે. સારો વિચાર પ્રાયઃ આવે જ નહિ, એવા આત્માઓ 'ભીમ' જેવા જ ગણાવા જોઈએ. આત્મા આદિની માન્યતાથી દૂર જ ભાગનારા આત્માઓ, 'ભીમ' જેવા જ મનાવા જોઈએ. જેઓને આત્મા આદિની વાતને સાંભળતાં જ ચમકારો થાય, એવા આત્માઓને ધર્મ આદિના વારતવિક વિચારો સ્વયંમેવ આવે નહિ અને કોઈ ધર્મના વિચારોને સંભળાવે, તોય રૂથિ ન થાય પણ સામનો કરવાનું જ મન થાય, આ સમજીયે તે પ્રતાપ ઉત્તાનમતિવાળો છે, હુદ્ડતાનો છે. હવે જે આત્માઓ આત્મા આદિને માનનારા છે, તેઓમાં પણ એવા ઘણા છે, કે જેઓને ધર્મનો વિચાર આવતો નથી. એવાઓ પણ ભીમના જેવા જ ગણાવા જોઈએ. હવે જેઓને કવચિત્ કવચિત્ સારા વિચારો આવે, પણ આવતાંની સાથે જ વિપરીત વિચારોનો જે હલ્લો થાય, એને જેઓ આધીન થઈ જાય, તેઓ પણ 'સોમ' જેવા બની શકે નહિ. 'સોમ' તો તે બને. કે જે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળો હોય અને ઉત્તાન બુદ્ધિના વિચારોને આધીન થનારો ન હોય.

મંદિરમાં :

અહીં તો, સોમ પોતાના ઉત્તમ વિચારોને બહાર કરીને, 'ભીમ'ને દેવના દર્શન-નમન માટે ત્રેરણા કરી, પણ જ્યારે ભીમે પોતાની ઉત્તાન મતિનું નૃત્ય આગંબુ અને સોમને પણ દેવના દર્શન આદિથી વંચિત કરવાનો પ્રયત્ન આરંભ્યો, ત્યારે તેની ઉપેક્ષા કરી, સોમ પોતે પોતાની શુદ્ધ ખુદ્દિના બળે, દેવના દર્શન-નમન માટે સજ્જ થયો પોતાની વાચાલતા દ્વારા ભીમે સોમને વાર્યો, તે છતાં પણ 'સોમ' તો ચંદ્ર જેમ ચંદ્રિકાવાળો હોય છે તેમ શુદ્ધ મતિ રૂપ જ્યોત્સ્નાવાળો હતો, એટલે એના ઉપર તેની કશી જ અસર થઈ નહિ. શુદ્ધ મતિ રૂપ જ્યોત્સ્નાવાળો અને જેનો અજ્ઞાન રૂપ અંધકાર અથવા તો પાપ રૂપ અંધકાર શમી ગયો છે, એવો સોમ પોતાના શુદ્ધ નિશ્ચયને વળગી રહીને શ્રી જિનભવનમાં ગયો શ્રી જિનભવનની અહર જર્જને, તે સોમ ભુવનબન્ધવ શ્રી જિનેશ્વરદેવને નમે છે. નમે છે એટલું જ નહિ, પણ એક રૂપીઆનાં પુષ્પો લઈને ઉત્કટ કોટિની ભક્તિ દ્વારા તે શ્રી જિનેશ્વરદેવને પૂજે છે. તે ઉત્તમ ધર્મક્રિયાના પુણ્યના વશથી તે સોમ મનુષ્યપણાના આયુષ્યની સાથે બોધિત્રીજને ઉપાર્જે છે.

ભીમને તળે :

આ જ રીતિએ, જેઓ ઉત્તમ વિચારો કરી શકે છે, તેઓએ 'ભીમ' જેવાના વિચારોને વશ થયા વિના, પોતાની હિતઆધનામાં ઉદમવંત બન્યા રહેવું જોઈએ, અને તેમ ઈશ્વરનારાઓ જ 'સોમ' જેવા બની શકે છે. જેમ ભીમ જેવાના રાથી બચવાનું છે, એ જ રીતિએ પોતાના આત્મામાં

પણ ઉત્પન્ન થતા ‘ભીમ’ વિચારોથી જયવાનું છે. એક વિચાર સારો આવતાંની સાથે અનેક વિપરીત વિચારો આવવા, એ પણ જનવાલોગ છે : પરંતુ એ વિપરીત વિચારોના ઉપદ્રવમાં જે સ્થિર નહિ બને, તે પોતાના શુદ્ધ વિચારનો પણ અમલ નહિ કરી શકે. કેટલાક સાધુઓમાં કારમી પ્રમાદ-શીલતા, પ્રત્યેક ક્રિયામાં શિથિલતા, છતી શક્તિએ તપ અને સંયમ પ્રત્યે બેદરકારી, વિના જૂએ પણ સ્વાદની ખાતર ખાવા-પીવાની લોહુષતા, નિર્દોષતા પ્રત્યે લક્ષ્યનો અભાવ અને સુંદર તથા અતુલ્ય વસ્તુઓ પ્રત્યે જ લક્ષ્ય, -આ બધું ઓતપ્રોત થયેલું દેખાય છે, તે ભીમ વિચારોની સામે તેઓ નહિ પકી શકવાના પ્રતાપે જ દેખાય છે એવા પણ સાધુઓ જે સોમ જેવા બનીને, ભીમ જેવા સાથીઓ અને ભીમ જેવા વિચારોની સામે ટકવા જેટલું સામર્થ્ય દેખવી લે, તે પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ સંયમ-સુરતરની સાધનામાં કદી જ શિથિલ ન બને અને મળેલ સુંદરમાં સુંદર વસ્તુની સુંદરતમ આરાધના કરી શકે.

જ્ઞાનના નામે સિધ્ધિતા હોય ?

ઘરખાર અને માતા-પિતા આદિને અથવા તેો દુનિયાદારીને મેળવવા-લોગવવા આદિની આશાને પણ તણને દીક્ષિત થયેલા આત્માઓ, કાંઈ માંચકાંગલા નથી હોતા. પણ જે દીક્ષિત થયા બાદ પણ તેઓ ભીમ જેવા ભયંકર માથીઓના સહવાસમાં આવી જાય છે અથવા તેો ભીમ જેવા ભયંકર વિચારોના લોગ બની જાય છે, તેઓએનો ભયંકર પાત થઈ જાય, એ કાંઈ આશ્ચર્યજનક બનાવ નથી. સંયમસાધક જ્ઞાનના

નામે સાધુઓ જે વિગઈ આદિના ઉપાસક બની જાય, તપો-વર્ધક જ્ઞાનના નામે સાધુઓ જે તપના વૈરી જેવા બની જાય, ક્રિયાઓમાં સુંદરમાં સુંદર સ્ફુર્તિ આણનાર જ્ઞાનના નામે સાધુઓ જે ક્રિયામાં શિથિલ બની જાય, નિદ્રા આદિના પરમ શત્રુ એવા જ્ઞાનના નામે સાધુઓ જે ભયંકર રીતિએ નિદ્રા આદિ પ્રમાદના ઉપાસક બની જાય, સાચી જાતિના નરૂ બનાવનાર જ્ઞાનના યોગે પણ સાધુઓ જે અભિમાન રૂપી કારમા દાહ-જ્વરથી જ્વરિત બની જાય અને વિનય, વૈયાવચ્ચ તથા ભક્તિ આદિ શુણેને ખીલવનાર જ્ઞાનના પ્રતાપે પણ સાધુઓ જે વિનય કરતા શરમાતા, વૈયાવચ્ચને વેઠ માનતા અને ભક્તિ આદિમા લઘુતા માનતા અગર તો કંટાળતા બની જાય, તો સમજવું જ જોઈએ કે—એ બીચારા કા તો ભીમ જેવાના હોસ્ત બન્યા છે અથવા તો ભીમ જેવા વિચારેના શુદ્ધામ બન્યા છે.

હાનિકતા :

જે તારકોની હિતશિક્ષાથી સન્માર્ગને પામ્યા, તે જ તારકોની હિતશિક્ષા પણ જ્યારે સહન ન થાય, ત્યારે તેવા સાધુઓએ સમજવું જોઈએ કે—‘ ગમે તે પ્રકારે પણ અમારા ઉપર ભીમ જેવા સાથીની અગર તો ભીમ જેવા વિચારેની કારમી અસર થઈ છે ’ સંમારની અસાગતા, પૌદ્ગલિક લાલસાઓની ભયંકરતા અને શરીર પ્રત્યેની મમતા, વૈગમ્ય વિરોધિની વિલામવૃત્તિ, રસનાની પરાધીનતા, વિષયો પ્રત્યેની આસક્તિ તથા આરાધનામાં પ્રમાદ આદિની ભયંકરતા બતાવતી ઠડકમાં ઠડક દેશનાને વધાવી લેનારા અને જે કોઈ એવી

... માટે યદા તદા જોડે તેઓને દુહાંબજોધિ, બદુલસંસારી

આદિ તરીકે ઝોળખતા અને ઝોળખાવતાઓ પણ જ્યારે, પોતાની જાત વિષેની સાચી અને સ્વ-પરહિતની અપેક્ષાએ ઠરાએલી પણ ટીકાને ન સહી શકે, ત્યારે તો એવાઓને સાચા સ્વરૂપમાં ઝોળખવા, એ પણ સામાન્ય આત્માઓને માટે અત્યન્ત મુશ્કેલ બની જાય છે : કારણ કે-હૃદયના પણ ભીમ હોવા છતાંય, એવાઓ સોમના ઝળામાં રહેનારા બધંકર દલિઓ હોય છે. એ દંભના પ્રતાપે, તેઓને વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં સામાન્ય જનો ન પેછાની શકે-એ જેમ સહજ છે, તેમ એવાઓથી સ્વયં જ્યોને અન્યોને બચાવવાની પ્રવૃત્તિ ઠરાના આત્માઓ, અમુક કાલને માટે તેઓને કળ્યાખોર આદિ લાગે-એ પણ સહજ છે.

દાનને અંગ :

તમે પણ જો તમારી જાતને માટે વિચાર્યો, તો તમને પણ લાગશે કે-તમારી આજીવન્ય પણ ઘણા બીમો ફરે છે અને તમારા અંતરમાં પણ ભીમ વિચારોનો ઝોછો ઉત્પાત નથી. દાનનો વિચાર પ્રથમ તો આવશે નહિ, દાનનો વિચાર આવશે તો પ્રતિપક્ષી વિચારો આપનારા સાથીઓ પણ છે અને સાથે હૈયામાં એવા વિચારો પણ છે જ કે-“લક્ષ્મી એ જ દુનિયામાં સારી રીતિએ જીવાડનારી વસ્તુ છે. એના વિના દુનિયામાં પણ અને ધર્મસ્થાનમાં પણ કયાં કિમત થાય છે ?” આવા વિચારોના પ્રતાપે, લક્ષ્મી પ્રત્યેની મમતા વધી જાય છે અને દાનના વિચાર હવામાં જ ઉડી જાય છે. એવા પણ માણસો હોય છે, કે જેઓ એમ વિચારે કે-“મારા પાંખીશન માટે આ બોઈએ અને તે બોઈએ, એટલે

પાંચ-પચાસ લાખ હોય ત્યાં સુધી તો દાનનો વિચાર કરવો એ પણ ઉચિત નથી. આપણી પાસે શું ઉભરાય છે, તે આપણે દાતાર બની જઈએ ? પૂર્વના પુરુષોની ઉદાન્તાનાં વર્ણનો આવે છે, પણ તેઓ પાસે લક્ષ્મી દેવત્રી ? આપણી પાસે તો કાંઈ જ નથી. એટલી લક્ષ્મી હોય અને ઉદાર બનીએ એ શોભે. આપણી પાસે જે છે, તે તો આપણે માટે પણ ઓછી પડે તેમ છે. 'આવા આવા અનેક વિચારો ઉઠે પણ છે અને એથી દાનની થયેલી ભાવના પણ પરાવર્તન પામીને કારમી કૃપણતા સ્વામિત્વને લે છે. એ જ દશા શીલ માટે, તપ માટે અને શુભ ભાવધર્મની આગધના માટે પણ સમજ લેવા જેવી છે.

ગીલને અંગ :

સર્વથા પ્રદક્ષિણની વાત બાળુએ રહી, પણ ચતુર્માસ આદિમાં પ્રદક્ષિણની વાત આવે, પર્વદિવસો માટેના પ્રદક્ષિણની વાત આવે, પરત્રીના ત્યાગની વાત આવે, ત્યારે પણ આજીબાજી અને અંતરમાં ક્યાં ઓછો ઉત્પાત મચે છે ? એવા ઉત્પાતના સમયે, શીલ માટેનું સમર્થન સામર્થ્ય બાણે નષ્ટપ્રાયઃ થઈ ગયું હોય, એવી દશા અનુભવાય છે. “બાપ દે ! શીલ તે કેમ પગાય ? મહાપુરુષોએ પણ લોગો ક્યાં નથી લોગવ્યા ? શું આપણે ખૂબ જ આસક્ત છીએ ? આસક્તિ વિના લોગવીએ, એમાં શું ? જ્ઞાનિઓએ ક્યાં સર્વથા ના પાડી છે ? એ તો ભાઈ ! ચક્રિતના પ્રમાણમાં જ દશાય !” — આવા આવા અનેકવિધ વિચારોથી શીલના સામર્થ્યનું પણ છિન્નવિચિન્નપણું થયા વિના રહેતું નથી.

તપને અંગે :

તપની વાત આવતાંની સાથે જ શરીર થાક આવે. એ વખતે, શરીર સાફ અને સશક્ત હોય તો પણ, માંદું અને અશક્ત લાગે. બ્યવહારની સઘળી વાતોમાં સશક્ત લાગતું શરીર, તપની માધનામાં અશક્ત જ લાગે. “શરીર હશે તો ધર્મ થશે, માટે એને તો સાફ અને મજબૂત બનાવવું” એઈએ : તપથી તો શરીર અશક્ત બની જાય : આપણે એવું તે શું ખાઈ નાખીએ છીએ ? આપણે ભલે ઘણી વાર ખાતા હોઈએ, પણ એકાસણાવાળા થઈ ક્યાં એાણું ખાય છે ? આય-હોઈએ, પણ કાંઈ ફવાદ નથી કરતા, એવું થોડું જ છે ? બિલવાળા પણ કાંઈ ફવાદ નથી કરતા, એવું થોડું જ છે ? ઉપવાસવાળા પારણે-ઉત્તરપારણે ક્યાં બાકી રાખે છે ? વળી શું તપ ન થાય તો કાંઈ કટ્યાણુ એાણું જ અટકી જાય છે ? ભગવાને પણ ક્યાં શક્તિ ઉપરાંત તપ કરવાનું કહ્યું છે અને શક્તિ મુજબ આપણે પણ નવકારશી ક્યાં નથી કરતા ?” -આવા આવા અનેક, ચિથિલતાને આણનારા વિચારોથી, ભગેલી પણ તપની ભાવના શીર્ષ-વિશીર્ષ થઈ જાય છે.

શુભ ભાવને અંગે :

શુભ ભાવની જાગૃતમાં પણ એ જ દશા છે. “શુભ ભાવ ખરો, પણ આપણે ક્યાં એવા અશુભ ભાવ કરીએ છીએ ? અપરાધી હોય, આપણુ બગાડવાને ઈચ્છતા હોય અને એવા એવા જે જે આપણા માટે હાનિકર હોય, એવા-એને માટે કરવાભોગ વિચારો આપણે ન કરીએ, તો આપણને કેમ ચાલે ? એવાનું તો ખૂરું પણ ઈચ્છવું પડે. આપણું કાંઈ અપમાન કરે, તો એને આપણે કેમ જ નિભાવી લઈએ ?

સંસારમાં રહેવું છે, ઓટલે—‘ થાય તેવા થઈએ તો જ ગામ વચ્ચે ગ્રહીએ ને ? ’ આપણે કાંઈ સાધુ છીએ, કે જેથી ગામ છોડીને ચાલ્યા જઈએ ? ’—આવી આવી વિચારણાઓથી, અંતરમાં આવેલી શુભ ભાવને આરાધવાની અભિલાષા પણ, અસ્તોન્મસ્ત થયા વિના રહેતી નથી. આવી દશા ભીમ જેવા સાથીઓના પ્રતાપે અથવા તો ભીમ જેવા વિચારોના પ્રતાપે ઘણા આત્માઓની થાય છે.

દેવપૂજા, ગુરુસેવા અને ધર્માચરણ :

આ જ રીતિએ દેવપૂજા, ગુરુસેવા અને ધર્મના આચરણને મલિન કરનારા વિચારોનો પણ સામનો જેવો જોઈએ તેવો નહિ થઈ શકવાથી, દેવપૂજામાં પણ જાતપૂજા, ગુરુસેવામાં પણ સ્વનામના અને ધર્મની આચરણમાં પણ પોતાની પ્રથંસા આદિ કગવવાની ભાવનાની ઉપાસના થાય છે. સુદેવ અને કુદેવના ભેદને તથા તેની પૂજના હેતુને જાણવા છતાં પણ, લૌકિક અને લોકોત્તર મિથ્યાત્વ તન્કે ધસડનાગ વિચારોનું ચારણ સ્વીકારાય છે. સુગુરુને અને કુગુરુને જોળખવા છતાં તથા સુગુરુને જ આ માટે માનવા જોઈએ—એને જાણવા છતાં પણ, લોકોન્મવહારને તોએ થઈને, કુગુરુની પણ ઉપાસના કરવાનું મન થાય છે અને સુગુરુની ઉપાસનામાં પણ સમજવા છતાં લોકોત્તર મિથ્યાત્વની ઉપાસના થાય છે. ધર્મની આચરણમાં પણ, વિવેક છતાંય વિધાનુષ્ઠાન, ગરલાનુષ્ઠાન અને અનનુષ્ઠાન, કે જેને ઉપકારિઓએ અસત્ અનુષ્ઠાનો તરીકે જોળખાવેલ છે, એનું પણ આચરણ થઈ જાય છે. આ બધો ય પ્રતાપ ભીમ જેવા સાથીનો અથવા ભીમ જેવા

વિચારનો છે. દાનાદિના સમ્બન્ધમાં સર્વ આવકોની આવી દશા છે—એમ નથી, પરંતુ આવી દશાનો અભાવ છે એમય નથી. અભારની મોટા ભાગની દશા એવી છે, કે જે દશાને અંગે આ જાતિનું સૂચન કરવું, એ પણ પરમ આવશ્યક છે.

અનુતાનમતિ આદિ બનો :

સોમપણાને પામવાને ઈચ્છનારે અને ભીમપણાથી બચવાને ઈચ્છનારે, ઉપકારી મહાપુરૂષે વર્ણવેલા સોમના અને ભીમના સ્વરૂપને બરાબર સમજી લેવું જોઈએ. સોમને માટે ઉપકારી મહાપુરૂષે ચાર વિશેષણોનો ઉપયોગ કર્યો છે. એક તો એ કે—સોમ અનુતાનમતિ હતો, અર્થાત્—સૂક્ષ્મ પુદ્ધિવાળો હતો. આપણે વિચારી ગયા છીએ કે—સૂક્ષ્મમતિ આત્માઓ સુપ્રયોગોચિતકારી બને છે. વિવેકપૂર્વકની વિચારણા કરીને પ્રવૃત્તિ કરનારા આત્માઓ, અહિતકર પ્રવૃત્તિથી બચી શકે છે અને હિતકર પ્રવૃત્તિમાં યોગદાન સ્વ-પરના કલ્યાણને સાધનારા બની શકે છે. સૂક્ષ્મ મતિને ધરનારા આત્માઓ, ધર્મના નામે અધર્મના ઉપાસક બનતાં તો બચી શકે છે, પરંતુ અધાર્મિક આચરણ કરવું પડતું હોય, તેવા સમયે પણ વિવેકશીલ હોવાના કારણે, અન્યોની જેમ પાપથી લેપાતા નથી. સોમને અદુર લરીકે જણાવીને, ઉપકારી મહાપુરૂષે દર્શાવ્યું છે કે—તે પુણ્યાત્મા તુચ્છ નહિ હતો, પરંતુ ગમ્भीર હતો. સૂક્ષ્મમતિ બન્યા વિના ગમ્भीરતા આવવી એ શક્ય નથી. સાચા ગમ્भीર પણ તેઓ જ બની શકે છે, કે જેઓ અનુતાનમતિ હોય છે. સોમને બદ્રક અને વિનીત લરીકે પણ ઉપકારિએ વર્ણવ્યો છે. સૂક્ષ્મ મતિ અને ગામ્भीરતા

સ્વામી આત્માઓમાં ભદ્રકતા અને વિનીતતા હોવી, એ તો સહજ છે. ભદ્રક આત્માઓથી પાપ નથી આચરાર્તું એમ નહિ, પણ તે આત્માઓમાં ઈતરોના જેવી પાપરસિકતા નથી હોતી. કેટલાક આત્માઓ, પાપ આચરતાં પૂર્વે અને પાપ આચર્યા પછીથી પણ જે જાતિની વિચારણાઓ અને પ્રવૃત્તિઓમાં મગ્ન બને છે, તે જાતિની વિચારણા અને પ્રવૃત્તિથી ભદ્રક આત્માઓ પર રહે છે. આ દુનિયામાં એવા અભદ્રક આત્માઓ ઘણા છે, કે જેઓ પાપના રસિક હોવા છતાં પણ, દુનિયામાં પાપના ભીરૂ અને પાપના ત્યાગી તરીકેની નામના પૂર્વક જીવવાની તીવ્ર અભિલાષાને ધરાવે છે : એ અભિલાષાના યોગે, એવા અભદ્રક આત્માઓ, નિરંતર પાપ વિચારોમાં મગ્ન રહે છે : કારણ કે—તેમને સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં ઠગ્ગના જ ઉપાસક બન્યા રહેવું પડે છે. પાપ કરવા છતાં ય યુદ્ધશાલી તરીકેની નામનાને લોગવવાને માટે, પાપને સફાઈથી આચરવાને માટેની અને આચર્યા પછી તેને છૂપાવી રાખવાને માટેની ચિન્તાથી અહોનિશ તેઓ ઘેગએલા રહે છે. એ જાતિની મનોદશા, આત્માને સંસારમાં ખૂબ જ ફલાવનારી નિવડે એ મહજ છે. ભદ્રક આત્માઓ, એવા નિર્ધ્વંસ પરિણામવાળા બની શકતા નથી. સૂક્ષ્મ મતિને ધરનારા, ગમ્ભીર અને ભદ્રક આત્માઓમાં સાચી વિનીતતા આવવી, એ ય સહજ છે. તેવા આત્માઓ, તેથી વિપરીત સ્વરૂપના ભીમ જેવા આત્માઓની જેમ, અવિનીત બની શકતા નથી આ કારણે, કદયાણુના અર્થો આત્માઓએ ઉત્તાન મતિવાળા, ક્રુદ્ધ, અભદ્રક અને અવિનીત નહિ બનતાં, અનુત્તાન મતિવાળા, અક્રુદ્ધ, ભદ્રક અને વિનીત બનવું જોઈએ. આમ, અનુત્તાન મતિવાળા આદિ

બનેલા આત્માઓ, ધર્મને ઘણી સહેલાઈથી પામી શકે છે અને ધર્મની આરાધના પણ સુંદર પ્રકારે કરી શકે છે. સોમ જેવા બનવાને ઇચ્છનારા આત્માઓએ, ભીમ જેવા આત્માઓની પોતાના ઉપર કશી જ અસર ન પડે, એની પણ ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ અને ભીમ જેવા આત્માઓના ગમે તેટલા પણ વિરોધને ગણકાર્યા વિના જ, આત્મકલ્યાણની સાધક પ્રવૃત્તિઓમાં આદરવાળા બની જવું જોઈએ.

સોમ અને ભીમ ભવાન્તરમાં :

અશુદ્ધતા શુષ્કની આવશ્યકતાના સમર્થનમાં, સોમ અને ભીમનું આ દષ્ટાન્ત, પરમ ઉપકારી, આત્માર્થભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ કરમાવ્યું છે. અશુદ્ધ સોમ છે અને શુદ્ધ ભીમ છે. એક અશુદ્ધ અને એક શુદ્ધ—એમ બન્નેએ શ્રી જિનમંદિરને જોયું, પણ બન્નેને વિચારો કેવા આવ્યા ? અશુદ્ધ એવા સોમને, સુકૃત અને દુષ્કૃતના ફલ સંબંધી વિચારો આવ્યા અને એ વિચારોના પ્રતાપે દેવભક્તિ કરવાની ભાવના એના હૃદયમાં પ્રગટી શુદ્ધ એવો ભીમ સ્વયંમેવ તો સુકૃત-દુષ્કૃત સંબંધી વિચાર કરનારો બની શક્યો નહિ, પરંતુ સોમે જ્યારે ક્રિતકર વાત કહી, ત્યારે પણ તેણે તેનો વિરોધ કર્યો. તેણે તો, હવ હોવાની વાતનો જ ઇન્કાર કર્યો અને સોમ જેવા સૂક્ષ્મ મતિવાળાને પણ સુગંધ કહી દીધો : ધર્મની વાત, એ તો પાપવિડઓના જોળનું એક પ્રચણ્ડ તાણકા છે, એવું એવું પણ બોલવાને તે ચૂક્યો નહિ. વિચારો કે—અશુદ્ધમતિ અને શુદ્ધમતિ આત્માઓ વચ્ચે, એક જ વસ્તુના દર્શનથી પણ, કેવા પરસ્પર-વિરોધી વિચારો ઉત્પન્ન થયા ? શુદ્ધતા, એ એવો દુર્ગંધ

ગાદી ઉપર રાજ તરીકે આવેલ છે, તે પોતાના ગૃહિધર્મને દીધાવવાના કાર્યમાં ઉદ્યુક્ત બને છે. દૈવ સમ્યક્ત્વને ધરનાર અને વિમલ ચિત્તવાળા શ્રી વિક્રમકુમાર, શ્રી જિનમંદિરોને અંધાવવામાં, શ્રી જિનપ્રતિમાઓને ભરાવવામાં અને શ્રી જિનેશ્વરદેવોની રથયાત્રાઓ કરાવવામાં ઉદ્યુક્ત બન્યા અને યુનિજનોના સેવનમાં આગ્રહીત બન્યા. આ પ્રમાણેની ગૃહિ-ધર્મની આરાધનામાં જ ઉદ્યુક્ત બનેલા તેમનું રાજ્ય સિદ્ધાન્ત ન હતું, પણ એવા ધર્મોત્તમા રાજાના પ્રતાપે પૃથ્વીવલ્લય મુખમય બન્યું હતું. એ જ કારણે, એનું વર્ણન કરતા પણ, પરમ ઉપકારી બૃહદ્વૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન કૃષ્ણભાવે છે કે—“અંદ્રમાની માફક સપૂર્ણ કળાઓને તથા પ્રતિપૂર્ણ મંદિરને ધનનાર અને દુરિત રૂપ અંધકારના પ્રસારને હટ્ટી નાખનાર ‘વિક્રમકુમાર’ નામના રાજા, કુવલયને મુખધી ઠલિત કરે છે.” આવા ધર્મોત્તમા નામના રાજ્યમાં સામાન્ય રીતિએ કોઈ જ દુઃખી ન હોય, એ વાત નિર્વિવાદ છે. આવા રાજાઓ, નાજ્ય ઉપર પણ બોગાવણિ ધર્મના ઉદયધી જ રહે છે. આવા રાજાઓ રાજ્યને પણ ધર્મમય બનાવવાને માટે જ પ્રયત્નશીલ હોય છે. રાજ્ય પણ એવી રીતિએ કરે છે, કે જેથી તે તેઓનું ચારિત્રમોહનીય સયોપશ્ચમ પામવામાં બાધા રૂપ ન નિવડે. મુશ્કાવક માત્રે, પોતાની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ચાન્ત્રિની પ્રાપ્તિમા બાધક ન થાય પણ સહાયક થાય, એવી જ રીતિએ વર્તવાની કાળજી રાખવી એકંદરે. જેઓ જેવી દશાને નથી છૂવી શકતા, તેઓ પોતાના ધર્મનું પાલન યથાસ્થિત રીતિએ ઠગનારા નથી હોતા, એ નિર્વિવાદ છે. પોતાના આવકપણાને બાધ ન આવે—એ રીતિએ રાજ્ય

કરતા અને આવકપણાને દીધાવે—એવી સઘળી ચ ક્રિયાઓને શુદ્ધપણે આચરવાને માટે ઉદ્ધમશીલ બનેલા શ્રી વિક્રમ રાજાનું, ઠાઠ સમયે ચારિત્રમોહનીય ક્ષયોપશમને પામ્યું. ઠાઠ એક દિવસે, પોતાના પુત્ર ઉપર સ્થાપન કરી છે મહારાજ્યની ધુરા જેમણે એવા તે શ્રી વિક્રમ રાજાએ પણ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ અક્લંકસૂરીશ્વરજી મહારાજની પાસે પ્રવચ્યાને અંગીકાર કરી. દીક્ષાને અંગીકાર કર્યા પછી અક્ષુદ્ર, ગંભીર અને સૂક્ષ્મ મતિવાળા એવા તે રાજર્ષિ, ઘણા શ્રુતને લક્ષીને અને વિધિપૂર્વક કાલધર્મને પામીને, દેવલોકમાં પહોંચ્યા અને ક્રમે કરીને મોક્ષને પણ પામ્યો. આ પ્રમાણેની કથાને કથા પછીથી, અહિં વૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ, લગ્ય છવોને ઉદ્દેશીને પ્રેરણા આપતાં કરમાવે છે કે—

“ આ પ્રમાણે ગંભીર શુભવાળા આત્માના મહાન વૈભવને અને ઉત્તાન મતિવાળા આત્માના મહાન સંસારને સાંભળીને, શ્રદ્ધા રૂપ ધનવાળા અને એના પ્રતાપે સમાધિમય દશાને લોગવતા હે શ્રાદ્ધજનો ! સદાને માટે સમાહિત બન્યા થકા, તમે અક્ષુદ્રતાને ધારણ કરો ! ”

[૧૬]

મૂલકાર પરમર્ષિએ કરમાવેલું ઉદાહરણ :

ધર્મરત્નના અર્થા જનોને ઉપદેશ આપવાને માટે પ્રવર્તમાન થયેલા પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજ, શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણ નામના આ ગ્રંથમાં કરમાવી ગયા કે—તુમ્હ વિભવવાળા આત્માઓને માટે જેમ ચિન્તામણિ રત્ન સુલભ નથી, તેમ શુભવિભવથી વર્જિત એવા પંચેન્દ્રિય પ્રાણિઓને માટે પણ

ધર્મરત્ન મુલભ નથી. પ્રાસાદના અર્થિઓ, પહેલાં શત્રોનો-
ઉદ્ધાર અને પીઠબન્ધ આદિને વિષે આદરવાળા બને છે :
કારણ કે-શત્રોદ્ધાર અને પીઠબન્ધ આદિને વિષે બેદરકાર
રહેનારાઓ, વિશિષ્ટ એવા પ્રાસાદને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.
આ પ્રમાણે પ્રાસાદના દૃષ્ટાન્તને રજૂ કરીને, શાસ્ત્રકાર પરમ-
પિંચે ફરમાવ્યું કે-ધર્મના અર્થી આત્માઓએ પણ, પ્રથમ
અહુદ્રતા આદિ શુભોના ઉપાજનને વિષે પ્રયત્નશીલ બનવું
જોઈએ : કારણ કે-વિશિષ્ટ ધર્મસિદ્ધિ તેને આધીન છે.
ધર્મના અર્થી આત્માઓ, વિશિષ્ટ ધર્મસિદ્ધિને પામવાને માટે
ઉત્સુક હોય, તે સ્વાભાવિક છે; પરંતુ વિશિષ્ટ ધર્મસિદ્ધિની
પ્રાપ્તિ, શુભસંપન્ન બન્યા વિના થતી નથી : આ વસ્તુને
બાબુનારા ઉપકારી મહાપુરૂષો, ધર્મરત્નના અર્થી જનોને,
પહેલાં તો અહુદ્રતા આદિ શુભોને પ્રાપ્ત કરવાને ઉપદેશ
આપે, તે સ્વાભાવિક છે. શુભોપાજનને માટે ઉદ્યમશીલ બન-
વાને ઉપદેશ આપનારા આ ઉપકારી મહાપુરૂષે, ધર્મરત્નના
અર્થી જનોને, અહુદ્રતા આદિ એકવીસ શુભોના સ્વરૂપ
આદિને ખ્યાલ આવે તેમજ તે તે શુભોના ઉપાજનમાં
સફળતા પ્રાપ્ત થાય, એ વિગેરે હેતુથી શુભિના વર્ણન દ્વારા
અહુદ્રતા આદિ એકવીસ શુભોનું વર્ણન કર્યું છે. શુભિના
વર્ણન દ્વારા શુભનું વર્ણન કરવામાં પ્રવૃત્ત બનેતા શાસ્ત્રકાર
પરમપિંચે, એકવીસ શુભો પેઢીના પહેલા અહુદ્રતા શુભને
અંગે જે ફરમાવ્યું છે, તે પણ આપણે જોઈ આવ્યા અને
બુદ્ધવૃત્તિકાર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહા-
... પોતાની વૃત્તિમાં દુર તરીકે જીમને તથા અહુદ્ર
તરીકે સોમને રજૂ કરી, જીમ અને સોમની જે કથા આલેખી

છે, તે પણ આપણે જોઈ આવ્યા. ગૃહસ્થત્તિકાર આચાર્ય-
ભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજજી, સુદ્રતાના ત્યાગ
અને અસુદ્રતાના સ્વીકાર સંબંધી સમર્થન કરતાં જેમ લીમ
અને સોમની કથા ફરમાવી છે, તેમ મૂલકાર પરમર્ષિ
આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાન્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજજી પણ,
પોતાની રચેલી વૃત્તિમાં એક ઉદાહરણ રજૂ કર્યું છે. એ
ઉદાહરણ છે. ક્ષીરકઢંગક નામના એક પાકકનું અને તે પાક-
કના ત્રણ બુદ્ધિમાન વિદ્યાર્થીઓનું. પરમ ઉપકારી, કલિકાલ-
સર્વજ્ઞ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારા-
જજી રચેલા શ્રી ત્રિપષ્ટિ-શલાકા-પુરૂષ-ચરિત્ર નામના મહા-
કાવ્યના સાતમા પર્વના બીજા સર્ગમાં પણ એવું વર્ણન
આવે છે. શ્રી રાવણે પ્રસંગ પામીને શ્રી નારજીને એવો
પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે-“ આ પશુવધાત્મક ચરો કયારથી શરૂ
થયો ? ” આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં શ્રી નારજીએ જે હકી-
કત રજૂ કરી, તેમાં અહીં ઉદાહરણ તરીકે રજૂ થયેલ
કથાવૃત્તાન્ત આવે છે. જો કે-એ વર્ણનમાં અને અહીં મૂલ-
કાર પરમર્ષિએ જે વર્ણન કર્યું છે, તેમાં કેટલોક તફાવત
છે : પરંતુ કથાસાહિત્યને અંગે એમ હોવું, એ દોષ અસ્વા-
ભાવિક વસ્તુ નથી. પ્રાચીન પુરૂષોની કથાઓમાં વિવિધ વર્ણનો
મળી આવે અને એથી એક લખનારે એક વસ્તુને એક
રૂપમાં રજૂ કરી હોય અને બીજા લખનારે બીજા રૂપમાં એ જ
વસ્તુ આલેખી હોય, એવું બને : પણ એ દોષ તાર્કિક ભેદ
ગણાય નહિ. આશય અને તેના વિવેચન આદિમાં વિરોધ
ન આવે. જોઈએ. કથા દ્વારા પ્રતિપાદન કરાતી વસ્તુ
આસપિરૂદ્ધ ન હોય-તેનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ અને શ્રી

જિનાશાને અનુસરનારા મહાપુરુષોએ કરેલા પ્રતિપાદનમાં શ્રી જિનાશાથી વિપરીત વસ્તુ ન જ આવે, એ શંકા વિનાની વાત છે.

સુપિતા અને સુપાઠક બનવાને માટે

ક્ષીગ્રહંબક નામના પાઠક અને એ પાઠકના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓનું આ ઉદાહરણ, જેમ અસુદ્રતા શુભની મહત્તાનું સૂચક છે, તેમ માતા-પિતા આદિ વહિવે અને શિક્ષણદાતા પાઠકો આદિને માટે પણ આદર્શ સમાન છે. ‘પિતા અને પાઠક આદિમા, પુત્ર અને વિદ્યાર્થી’ આદિને માટે, દેવા પ્રકારની હિતચિન્તા હોવી જોઈએ ?’-એ વસ્તુ, આ ઉદાહરણ દ્વારા, ઘણા જ સુંદર પ્રકારે સમજી શકાય તેમ છે. આવા ઉદાહરણોને આખ સામે ગળીને, જે પિતાઓ અને પાઠકો, પુત્રો અને વિદ્યાર્થીઓના હિતની સાધનામા પ્રવૃત્ત બને, તે કુપિતાઓ અને કુપાઠકોના થોગે જે અનર્થ ઉત્પન્ન થવા પામે છે, તે અટકી ગયા વિના રહે નહિ. સાચા પિતા અને સાચા પાઠકની, એ પણ એક કામના અવશ્ય હોવી જોઈએ કે-‘અમારો પુત્ર અગર તો અમારો વિદ્યાર્થી’ અધોગામી ન બને, પરંતુ ઉર્ધ્વગામી બને.’ જે પિતા અને જે પાઠકમા આ કામના હોય છે, તે પિતા અને તે પાઠક, પોતાના પુત્ર અગર વિદ્યાર્થી પરલોકને જગાડનારા અકાર્યોમા પ્રવૃત્ત થવા બની જાય એની કાળજી રાખે છે અને એ રીતિએ તેઓ પોતાના પુત્ર અમર વિદ્યાર્થીના આ લોકને પણ સુધારનારા બની શકે છે. પરલોકના હિતની સાચી ચિન્તા, માત્ર પરલોકને જ સુધારનારી બને છે-એમ નથી. પરલોકના હિતની

સાચી ચિન્તા તો, આ લોકને પણ સુધારનારી નિવડે છે : ઠારણ કે-પરલોકનું હિત, આ લોકમાં સુંદર આચાર-વિચારને ધરનારા બન્યા વિના, સાધી શકાતું નથી. પરલોકના હિતની સાચી ચિન્તા, જ્યારે આ રીતિએ ઉભય લોકને સુધારનારી નિવડે છે, ત્યારે કેવળ આ લોકની ચિન્તા, પ્રાયઃ ઉભય લોકને જગાડનારી નિવડે છે. પરલોકને ભૂલીને આ લોકમાં નિન્દા કર્યોની આચરણ આદિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા આત્માઓ; પોતાના પરલોકના હિતને તો જગાડે જ છે : પરંતુ આ લોકના હિતને પણ જગાડે છે. જો કે-વિવેકહીન આત્માઓને આ વાત સમજાતી નથી અને તેથી તેઓ પરલોકના હિતની ચિન્તાનો વિરોધ કરે છે : પરંતુ વિવેકહીન આત્માઓ ઠથી સારી વસ્તુનો વિરોધ કરવાને ચૂકે છે ? એટલે તેવા વિવેકહીનોની કલા ચિન્તવી, કલ્યાણના અર્થી આત્માઓએ તો, પરલોકના હિતની સાચી ચિન્તા અવશ્ય કરવી જોઈએ. જે પિતા અગર તો જે પાઠકમાં-‘પોતાનો પુત્ર અગર તો પોતાનો વિદ્યાર્થી’ અધોગામી ન બને પણ ઉર્વ-ગામી બને’-એવી કામના હોય છે, તે પિતા અગર તે પાઠક, જેમ પોતાના પુત્ર કે પોતાના વિદ્યાર્થીના આ લોકને પણ સુધારનારા બની શકે છે, તેમ એ વાત પણ સુનિશ્ચિત જ છે કે-એ જાતિની કામનાથી રહિત અને એથી વિપરીત કામનાથી સહિત એવા પિતા અગર તો પાઠક, પોતાના પુત્ર કે પોતાના વિદ્યાર્થીના ઉભય લોકના હિતનો ધાત કરનારા નિવડે છે. એવાઓ સુપિતા અગર તો સુપાઠક તરીકે વર્ણવવાને લાયક રહેતા નથી, પણ કુપિતા કે કુપાઠકની ગણનામાં જ તેઓની ગણતરી થાય છે. આ વસ્તુને દરેક દરેક

પિતાએ અને દરેકે દરેક પાઠકે ખાસ સમજી લેવી જોઈએ :
કારણ કે—એમાં જ પોતાનું તથા પોતાનાં આશ્રિતોનું હિત
સમાજેલું છે. પુત્ર કે વિદ્યાર્થીના વાસ્તવિક કલ્યાણની કામ-
નાથી પર એવા પિતા અગર તો પાઠક, કલ્યાણકાંક્ષી પુત્ર
કે વિદ્યાર્થી માટે પરિહરવા યોગ્ય ગણાય, તે પણ સ્વાભાવિક
જ છે. ‘કુ’ માત્રનો ત્યાગ અને ‘સુ’ માત્રનો સ્વીકાર,
એ દષ્ટિબિન્દુને કેળવ્યા વિના કલ્યાણ નથી. શક્ય હોય તો
‘કુ’ને ‘સુ’ બનાવવાનો પ્રયત્ન અવશ્ય કરવો, પરંતુ ‘કુ’
સ્વયં ‘કુ’ રહેવાનો જ આશ્રય સેવે અને આશ્રિત આદિને
પણ ‘કુ’ બનાવવાને જ હિત છે, તો આશ્રિતોને તેઓનો
હુઃખિત દૃઢયે પણ પરિત્યાગ કરવો પડે અને એ બાતિનો
પરિત્યાગ પણ કલ્યાણકારી જ ગણાય,—આ વાતમાં વિવેકી
બુદ્ધિમાનોને શંકા હોય જ નહિ.

શીરઠ્ઠંબક પાઠક :

હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ અને એમાં વચ્ચે વચ્ચે
થોડી પ્રાસંગિક વાતો કરી લેવાનું માખીએ.

‘શક્તિમતી’ નામની એક નગરી હતી. ‘ચેદી’
નામના દેશમાં તે આવેલી હતી અને એ દેશને માટે એ
નગરી અલંકારભૂત હતી. એ નગરીમાં શીરઠ્ઠંબક નામનો
એક બ્રાહ્મણ પાઠક વસતો હતો. એ પાઠક સ્વભાવથી જ
પાપમીર હતો, સરલ હતો, સ્વચ્છ દૃઢયને ધરનારો હતો
અને વેદ તથા વેદાન્તનાં તત્ત્વોમાં કુચલ હતો. સ્વભાવથી
પાપની બીરૂતા અને સરલતા સાથે દૃઢયની સ્વચ્છતા,
એ ઉત્તમ આત્માઓની ઉત્તમતાને પ્રગટ કરનાર છે. પાપથી

ડરવાનો સ્વભાવ, એ એક એવો ગુણ છે, કે જે ગુણ અનેક ગુણોને પમાડ્યા વિના રહેતો નથી. પાપથી ડરનારો સરલ અને સ્વચ્છ હૃદયનો હોવો, એ સહજ છે. કર્મોના ક્ષયને સાધવાને માટે વીરતા અને ધીરતાની આવશ્યકતા છે, પરંતુ સાચી વીરતા અને સાચી ધીરતાને પામવાને માટે, પાપ ભીરૂતાની થી પરમ આવશ્યકતા છે. પાપની ભીરૂતાથી પર પારેલા માણસો, પોતાના સામર્થ્યને અને બીજી સામગ્રીને સ્વ-પરના હિતને બાધા પહોંચાડવામાં કામે લગાડે છે, જ્યારે પાપભીરૂ આત્માઓ પોતાના અલ્પ પણ સામર્થ્ય બ્રાહ્મિને સ્વ-પરહિતકારક બનાવી શકે છે. જેનામાં પાપનો ડર નથી, તેનામાં માણસાર્થ નથી-એમ કહીએ તો થી ચાલી શકે. કારણ કે-પાપથી નહિ ડરનારો આત્મા, અવસરે ઘોર પાપકર્મ કરતાં પણ ક્ષોભ પામતો નથી. પાપથી નહિ ડર નારનો વિશ્વાસ રાખનારાઓને, વિશ્વાસઘાતનો અનુભવ ન આવે, તો તે તેમનું ભાગ્ય જ ગણાય. પાપથી નહિ ડરનારો અને અર્થ તથા કામની રસિકતાથી પીડાતો આત્મા, સ્વાર્થ-વિવશ બનીને, અવસર આવ્યે સ્વજનોના સંહારને આવશ્યકતા પૂર્ણ અચકાતો નથી, ત્યાં ઈતરો માટે તો પૂછવું જ શું ? પાપથી નહિ ડરનારો જ્યારે આવો કારત્રો હોય છે, ત્યારે પાપથી ડરનારો કોઈ સુંદર યોગને પામીને, સ્વ-પરનો પરમ ઉપકારક પણ બની શકે છે. પાપથી ડરનારો કદાચ તેવો ન પણ બને, તો થી પાપથી નહિ ડરનારો આત્માઓના જેવો અપકારક તો તે બનતો જ નથી. પાપથી અભીરૂ આત્માનું હૃદય સરલ અને સ્વચ્છ હોય, એ પણ શક્ય નથી. સરલ અને સ્વચ્છ હૃદયને ધરનારો તો તેઓ જ હોય છે, કે જેઓ પાપભીરૂ હોય છે.

પર્વતક, નારદ અને વસુ :

સ્વભાવથી જ પાપભીડ અને સરલ તથા સ્વચ્છ હૃદયને ધરનાગ તેમ જ વેદ અને વેદાન્તનાં તત્ત્વોમાં કુશળ એવા ક્ષીરકદંબક નામના તે બ્રાહ્મણ પાઠકની પાસે, અનેક વિદ્યાર્થિઓ અભ્યાસ કરતા હતા; જેમાં પર્વતક, નારદ અને વસુ એ ત્રણ મુખ્ય હતા. પર્વતક તે ક્ષીરકદંબક પાઠકનો પોતાનો જ પુત્ર હતો, જ્યારે નારદ સ્થાનાન્તરથી આવેલ હતો. સ્થાનાન્તરથી આવેલ નારદને તે પાઠક પોતાના ધર્મપુત્ર રૂપે માનતા હતા. ત્રીજો જે વસુ હતો, તે તો રાજપુત હતો. ક્ષીરકદંબક નામના તે પાઠકની પાસે ભણતા અનેક વિદ્યાર્થિઓમાં આ પર્વતક, નારદ અને વસુ મહામતિવાળા ગણાતા હતા.

સાધુઓની ગોચરી :

હવે કોઈ એક દિવસે બન્યું એવું કે-ક્ષીરકદંબક નામના તે પાઠકને ઘેર, ગોચરીને માટે ફરતા બે સાધુઓ આવી પહોંચ્યા. આ બે સાધુઓમાં એક સાધુ તો સાવિશય હતા. પરંતુ અત્રે એક એ વાત પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે-જે સાધુઓ માટે એકલા વિહાર કરવાની આરા નથી, તે સાધુઓને ગોચરી માટે પણ એકલા ફરવાની આરા નથી. સાધુઓએ ગોચરી માટે જામણ કરતાં અનેક વસ્તુઓ લેવાની હોય છે અને જેંતાલીસ દોષોથી ગહિત શિક્ષા લાવવાની હોય છે. સાધુઓ બે રસના લોહુપી બને, તો તેઓ ‘મહા કરાતી શિક્ષા, સદોષ છે કે નિદોષ છે’-એ બોવાનું બૂલી

જાય અને રસનાના સળવળાટને તાબે થઈને, આજ્ઞાના વિદ્યાતક બને, એ સ્વભાવિક છે. રસના લોહુપ બનેલા અને આજ્ઞાને ભૂલેલા એવા આત્માઓ, પોતાની શિક્ષાને ગોચરી નહિ રહેવા દેતાં ગદ્ગાચરી બનાવી દે અને એ રીતિએ સ્વયં ધર્મબ્રહ્મ બનીને, ઈતરોને પણ ધર્મબ્રહ્મ બનવાનું નિમિત્ત પૂર પાડે, એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઈ જ નથી. વિધિપૂર્વક શિક્ષાને ગ્રહણ કરનારા મુનિવરોના યોગે, દાતારની દાતૃભાવના ખીલે છે પણ કરમાતી નથી; ન્યારે પોતાની ગોચરીને ગદ્ગાચરી બનાવી દેનારાઓ, સામાન્ય દાતારની દાતૃભાવનાને કરમાવી દેનારા બની જાય છે. સાધુ નિર્દોષ શિક્ષા લઈ જાય, છતાં દાતારને તો એમ જ થાય કે—‘મહાત્મા પધાર્યો, ઘણું ધણું’ પણ લીધું એવું કે જાણે કંઈ જ લીધું નહિ.’ એથી દાતારની દાતૃભાવના ખીલે છે અને—‘મારે ઘેર ફરીથી મહાત્માઓ ક્યારે પધારે અને ક્યારે હું એમને વડોરાણું?’—એવી વૃત્તિ વિકાસ પામે છે. ગોચરી માટે બ્રમણ કરતા સાધુઓએ, ગમે તે કારણે શિક્ષા ન મળે તોય મુંઝાવાતું હોય જ નહિ. સાચા સાધુઓ તો, એ જ ભાવનામાં રમનારા હોય કે—‘મળે તો સંયમની પુષ્ટિ છે અને ન મળે તો તપની વૃદ્ધિ છે.’ મળે તોય લાભ છે અને ન મળે તોય લાભ છે. આવી ઉમદા વૃત્તિ, સાચા જૈન સાધુઓ સિવાય બીજે મળવી મુશ્કેલ છે.

આ ઉપરથી એ વાત પણ સમજી શકાય તેમ છે કે—સાધુઓએ જે આહાર કરવાનો છે, તે પણ સંયમની પુષ્ટિના જ એક હેતુથી કરવાનો છે. સંયમપુષ્ટિથી વિપરીત એવો એક પણ હેતુ ન હોવો જોઈએ, એનો મુનિપણની રક્ષાના

અર્થી સાધુઓએ, ખાસ ખ્યાલ ગળવાનો છે. રસનાની આધીનતાથી પ્રેરાઈને જેઓ આહારાદિ કરે છે, તેઓ સંયમ પુષ્ટિના ફલને પામવાને બદલે, સંયમવિધાતના ફલને પામે છે. સંયમપુષ્ટિના નામે પણ દોષો જોવા પ્રત્યેની બેકાળજી ન આવી જાય, એ ય મંબાળવા જેવું છે. આ તો સાધુઓની વાત થઈ, પણ ગૃહસ્થોએ જે શિક્ષા દેવાની છે, તે પણ યથાવિધિ દેવાની છે સુશ્રાવકોએ શિક્ષાદાનના વિધિથી પણ સુપરિચિત બનીને, તેના ય પાલક બનવું જોઈએ સાધુઓને જે સંયમપુષ્ટિકારક શિક્ષા દેવાય, તેમા પણ ઇરાદો પૌંડ્રગલિક વૃત્તિથી દ્વષિત બનેલો નહિ હોવો જોઈએ સુશ્રાવકોએ મુધાદાયી બનવું જોઈએ કારણ કે-સુનિઓને દેવાતા દાનમાં સ્વ-પરનિસ્તાર સિવાયની કોઈ જ ભાવના નહિ હોવી જોઈએ.

સગ સાધુઓને જ મુધાદાયી અને મુધાજીવી કહેવા છે ને ?

બરાબર છે, પણ એનો અર્થ એ નથી કે-કોઈ પણ વાસ્તવિક અપેક્ષા રાખીને ગૃહસ્થો માટે મુધાદાયિપણું જણાવી શકાય જ નહિ સુશ્રાવકોએ સાધુઓને દાન દેવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો પૌંડ્રગલિક આશય ન આવી જાય, એવા મુધાદાયી બનવાને માટેની કાળજી અવશ્ય રાખવી જોઈએ. સાધુઓને જે દાન દો, તે એવી ભાવનાપૂર્વક દો, કે જેથી સંયમ સુલભ બને. સંયમ પ્રત્યે સાચા આદર વિના, સાધુઓને યથાવિધિ દાન દઈ શકાય-એ શક્ય નથી સંયમના અર્થિપણા વિના, સાચા પણ સાધુઓ પ્રત્યે, સાચો પૂજ્યભાવ પ્રગટે જ શાનો ? સંયમના અર્થિપણાથી હીન અને અસંયમમા ગ્રેય માનનારો ને સાધુઓને દાન દેતો હોય, તો માનો કે-એમા કોઈ નિષ્ક હેતુ રહેલો છે. સાધુઓ, એ ઉત્તમ કોટિના સુપાત્રો

છે, પણ સાધુઓની સુપાત્રતા તેઓના જ હૈયામાં જ ચી શકે છે, કે જેઓ સંયમના અર્થી છે. પોતે સંયમી ન હોવા બદલ જેને લેશ પણ ખેદ નથી અને પોતાના અસંયમ બદલજેને આનંદ છે, તે સાધુઓની ભક્તિ ગમે તેટલી કરતો હોય, તોય તે સાધુઓનો ભક્ત તો નથી જ. આથી સાધુઓએ જેમ- ‘મળે તો સંયમયુષ્ઠિ અને ન મળે તો તપોવૃદ્ધિ’-એ ભાવના રાખવાની છે, તેમ ભિક્ષા દેનારાઓએ પણ, ભિક્ષાદાતામાં સ્વ-પરનિસ્તારની જ ભાવના રાખવાની છે. આ વસ્તુને સમજી, તમારે પણ જો કંઈ પણ પ્રકારનો પૌદ્ગલિક ઈરાદો રાખતા હો, તો તેનો ત્યાગ કરવાનો છે અને તેવો પાપ-ઈરાદો આવી ન જાય તેની કાળજીવાળા બનવાનું છે. એ વિના, ભક્તિ કરવા છતાંય, ભક્તિના વાસ્તવિક ફલને પામી શકશો નહિ અને પૌદ્ગલિક રસિકતાથી દૂષી જશો.

મુનિવરો વચ્ચે થયેલી વાત :

અહીં તો, જોયરી માટે ક્ષત્રુ તે મુનિયુગલ, ક્ષીર-કદમ્બક નામના તે પાઠકના ઘરમાં પેહું. એ વખતે પાઠકપુત્ર પર્વતક, સ્થાનાન્તરથી આવેલ નારદ અને રાજપુત્ર વસુ-એ ત્રણેયને જોઈને, જોયરી માટે આવેલા તે જ મુનિવરોમાંના એક મુનિવર, કે જે અતિશયસંપન્ન હતા, તેમણે પોતાની આંખેના મુનિવરને કહ્યું કે-“ આ ત્રણ છોકરાઓ પૈકીના જે છોકરાઓ અધોગામી થશે અને એકછોકરો ઉર્ધ્વગામી થશે.”

સાતિશયસાની મુનિવરે ઉચ્ચારેલી આ વાત ક્ષીરકદમ્બક નામના તે પાઠકના સાંજળવામાં આવી. ક્ષીરકદમ્બક તે વખતે જેમ મુનિવરોની સમક્ષ નહિ હતા, તેમ દૂર પણ નહિ હતા.

મુનિવરો વચ્ચે જે સ્થાને આ વાત થઈ, તે સ્થાનેથી આંખોથી ન દેખાય એમ રહેલા, એટલે કે-કોઈક જાતના પડદામાં રહેલા ક્ષીરકદમ્બકે એ વાતને સાંભળી અને એ વાતને સાંભળતાં તેમને ખૂબ જ હોસ થયો.

સઃ પડદામાં કેમ રહ્યા હશે ?

જાણી-એકને પડદામાં રહેલા, એમ નહિ. પાસેની ચોરડીમાં હોય, તો ય એમ કહી શકાય. મુનિવરોના આગમનની ખબર ન હોય અગર ખાસ કારણે આવી શકાય તેમ ન હોય, એથી ત્યાં ન આવ્યા હોય, એ ય શક્ય છે.

સઃ વાત તો સાંભળી

ખરાખર છે, પણ મુનિવરોએ ઘરમાં પેસતાં જ પવંતક આદિ ત્રણને જોયા હોય અને તરત જ વાત થઈ હોય, એ શક્ય નથી ? વળી એવાં પણ કારણો હોઈ શકે છે કે-જે વખતે તરતમાં મુનિવરો સમક્ષ આવી શકાય એવી સ્થિતિ ન હોય. મૂળ વાત એટલી જ છે કે-આ વાત થઈ તે વેળાએ તે ક્ષીરકદમ્બક પાઠક રૂબરૂ હાજર નહિ હતા, પણ એવી જગ્યાએ હતા કે જ્યાં રહેલા તે મુનિવરોને જોઈ શકે નહિ, છતાં જે જોતાય તે સાંભળી શકે.

મુનિવરોની નામના :

ગોચરી માટે આવેલા એ મુનિવરોમાંથી એક અતિ-શયસંપન્ન મુનિવરે જે વાત સાંભળી મુનિવરને કહી, તેને સાંભળીને સ્વભાવથી જ પાપભીરૂ એવા તે ક્ષીરકદમ્બક પાઠક વિચાર કરે છે કે-

“ આ મહાભાગ મુનિઓ શ્રી વીતરામમાર્ગના અનુ-

ગામી છે અને વીતરાગમાર્ગના અનુગામી મુનિઓ અન્યથા બોલનારા હોતા નથી.”

વિચાર કરો કે-શ્રી વીતરાગમાર્ગના અનુગામી મુનિઓની આ નામના કેવી સુંદર છે ? પણ આવી નામના શ્રી વીતરાગમાર્ગના અનુગામી મુનિઓની ન હોય, તો હોય પણ ખીલ્લ કેની ? શ્રી વીતરાગમાર્ગના અનુગામી મુનિઓ તો જગતની હરેક ઉત્તમ નામનાને યોગ્ય ગણાઈ શકે. શ્રી જૈન મુનિઓની સરસાઈ કરનારા, આ વિશ્વમાં અન્ય કોઈ ત્યાગિઓ હતા કે નહિ, છે પણ નહિ અને હશે પણ નહિ. જૈન મુનિ બનનારાઓ જો પોતાની જોષમહારીને સમજી જાય, અને તેના પાલનમાં મન-વચન-કાયાથી ઉદ્યુક્ત બની જાય, તો તેઓ પોતાના આત્માના ઉદ્ધારક બનવા સાથે, જગતના ઉદ્ધારક પણ બની શકે છે. જૈન મુનિપણું જ એવું છે કે-જેમાં હિંસા, અસત્ય, ચીર્ષ્ય, અજ્ઞાન અને પરિગ્રહનો ત્યાગ ત્રિવિધે ત્રિવિધે થાય છે; એવા મહાત્માઓનું જીવન જ સ્વ-પરના શ્રેય માટે હોય છે. જૈન મુનિપણી થયાં, એવી તો સુંદર છે કે-વિવેકી માત્રને તે પાપથી બચાવનારી અને ધર્મની પ્રાપ્ત બને છે. સાચા મુનિઓના પરિવ્રજમાં આવનારા, જો તે ંયુદ્ધાહિત ન હોય તો, સુંદર છાયા લઈને જ જાય. મુનિઓ જો સાચે જ મુનિઓ હોય, તો યોગ્ય એવા વિરોધિને પણ, તેઓ પ્રભુશાસનનો સાચો પૂજારી બનાવી શકે છે. આવા સ્વ-પરશ્રેયમાં રત એવા મુનિઓની નામના સત્યવાદી તરીકેની હોય, એમાં આશ્ચર્ય પણ શું છે ?

પરીક્ષા કરવાનો નિર્ણય :

“શ્રી વીતરાગમાર્ગના અનુગામી મહાભાગ મુનિઓ

અસત્યવાદી નથી હોતા”-આટલો જ વિચાર કરીને, તે સ્ત્રી-કઠખક પાઠક નથી અટક્યા. તે વિચાર કરે છે કે-“ જ્યારે મુનિઓનું કથન સત્ય જ છે, તો પછી જો નક્કી કરવું જોઈએ કે-“ આ ત્રણમાં અધોગામી કોણ છે અને ઉર્ધ્વગામી કોણ છે ? ” આ પ્રમાણે વિચાર કરતા તે સ્ત્રીકઠખક, વળી વિચારે છે કે-“ રાજકુમારનું તો અધોગામિપણું સંભવે છે, પણ બાકીના જેમા કોણ અધોગામી હશે ? પર્વતક અને નારદ જો જેમાંથી પણ જોકે અધોગામી તો છે જ, પણ અધોગામન પામવા જોગા પાપને આચરનાર જો જેમાંથી કોણ છે, જોનો મારે નિર્ણય કરવો જોઈએ અને જો માટે જો જોડની મારે પરીક્ષા કરવી જોઈએ જો જોડની પરીક્ષા ક્યાં પછી, જે યોગ્ય હશે તે હું આચરીશ. ” આમ વિચાર કરતા તે પાઠકને, સ્મૃતિઓનું કથન માઠ આવે છે. જોડવે તે વિચારે છે કે-સ્મૃતિઓમાં પણ કહેવાય છે કે-“ બાપોએ કરેલું પાપ બસાને, શિષ્યનું પાપ શરૂને. ગખે કરેલું પાપ રાજાને અને રાજાનું પાપ મુરોહિતને લાગે છે ”

આ રીતિએ વિચાર કરીને-‘પોને શિષ્યના પાપથી ટગ ન્વાને માટે શું કરવું’-જોનો નિર્ણય કરવાનું મૂડતપી રાખી, પહેલાં તો તે પાઠકે પર્વતક અને નારદ-જો જેમાં કોણ અધોગામી છે, જોનો નિર્ણય કરવાનો નિર્ણય કયો અને જો બાળવાને માટે જો જોડની પરીક્ષા કરવાનો નિર્ણય કયો. મી નારદજીની સફળ મનિ :

હવે, કપી રીતિએ પોતાના પુત્ર પર્વતકની અને ધર્મ-પુત્ર નારદની તે સ્ત્રીકઠખક જાક પરીક્ષા કરે છે, તે શ્રીઓ.

તે પાઠકે એક કૃત્રિમ બકરો બનાવ્યો, કે જે લાક્ષારસથી પ્રતિપૂર્ણ કરેલો હતો. લાક્ષારસથી પ્રતિપૂર્ણ એવો એ કૃત્રિમ બકરો, તે પાઠકે, કૃષ્ણ-ચતુર્દશીની રાત્રિએ નારદને આપ્યો અને કહ્યું કે—

“મેં આ બકરાને મંત્રોદ્ધાર મૂઢ ચેતનાવાળો કર્યો છે : આમ છતાં પણ, જ્યાં કોઈ ન જૂએ ત્યાં જઈને તું જાને હજી. કોઈને પણ આ વાત વારે કહેવી નહિ : કારણ કે—આમાં એવો જ કલ્પ છે.”

શ્રી નારદજીએ પણ, તરત જ ગુરૂની આજ્ઞાને માથે ચઢાવી અને—‘જેનું વચન લંઘન કરવા લાયક ન હોય એવા ગુરૂ છે.’—આ પ્રમાણે વિચાર કરતા તે ઈક શૂન્ય શેરીમાં ગયા. શૂન્ય શેરીમાં ગયા બાદ—‘અહીં કોઈ જૂએ છે કે નહિ ?’—એનો નિષ્કર્ષ કરવાને માટે, શ્રી નારદજીએ આત્મ-બાળુ લેવા માંડ્યું. એ પ્રમાણે આત્મબાળુ અને ઉપર-નીચે જોતાં, તેમજ તારામંડલને જોયું. તારામંડલને જોતાંની સાથે જ—‘અરે ! અહીં તો હું દેખાઉં છું.’—આ પ્રમાણે સંભ્રાંત થયેલા શ્રી નારદજી, ત્યાંથી ચાલ્યા અને યક્ષના મંદિરમાં પેઠા.

યક્ષના મંદિરમાં પેઠા તો ખરા, પણ ત્યાં ય શ્રી નારદજીને એ જ વિચાર આવ્યો કે—‘અહીં પણ આ યક્ષ મને દેખે છે.’ આથી, તેજો ત્યાંથી પણ પાછા નીકળ્યા અને એક શૂન્ય ઘરમાં ગયા.

શૂન્ય ઘરમાં ગયા બાદ પણ, શ્રી નારદજી, એ જોવાને અને વિચારવાને ચોભ્યા કે—‘અહીં પણ મને કોઈ જૂએ છે કે નહિ ?’ આ પ્રમાણે જોતા અને વિચાર કરતા શ્રી નારદજીને એવો વિચાર આવ્યો કે—‘અહીં પણ પાંચ લોકપાલો અને

- દિવ્યજ્ઞાનિઓ તો મને જુએજ છે : કારણ કે-તેઓ કોઈ પણ સ્થળે ન જુએ એવું નથી. "

આનું જ નામ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ. આવી જાતિની વિચારણા, તુચ્છ બુદ્ધિના ધણીઓને આવતી જ નથી. તુચ્છ બુદ્ધિના ધણીઓ દિવ્યજ્ઞાનિઓને માને, એ વાત શક્ય જ નથી. એવાઓ તો, દિવ્યજ્ઞાનિઓનું અસ્તિત્વ હોવાની શ્રદ્ધા કર નારાઓને, અંધશ્રદ્ધાલુ માનનારા હોય છે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી હીન આત્માઓ. જે શ્રદ્ધાહીન બને, તો દિવ્યજ્ઞાનિઓની હયાતિ સમજાવનારી સુક્ષિપ્તો, એમના હૃદયમાં જાય નહિ, એ સહજ છે. એવાઓ તો, વર્તમાનના તરંગીઓ પ્રત્યેની શ્રદ્ધામાં સુશ્રદ્ધાળુ બને અને એને પોતાની જાતને સાચા શ્રદ્ધાળુ મનાવે, એટલે એવા આત્માઓમાં, આવી સુંદર વિચારણા જાગૃત થવી, એ જ શક્ય નથી.

શ્રી નારદજી તો શ્રદ્ધાળુ હોવા સાથે સમજદાર પણ હતા. તેઓ દિવ્યજ્ઞાનિઓની હયાતિને માનવાનો ઈનકાર કરે, એવા શ્રદ્ધાહીન પણ નહિ હતા અને દિવ્યજ્ઞાનિઓની હયાતિને ન સમજી શકે, એવા બુદ્ધિહીન પણ નહિ હતા. આથી, એમણે માન્યુ કે- 'તેઓ ન દેખે એવું કોઈ સ્થાન જ નથી.' આ જાતિની સમજણથી, શ્રી નારદજી વિચારે છે કે-

"જે કારણથી અતિશયજ્ઞાનિઓ આદિ ન જોઈ શકે એવું કોઈ પણ સ્થાન નથી, તે કારણથી એ વાત નિશ્ચિત છે કે-મારે આ બકરો હણવા યોગ્ય નથી. "

આવો નિષ્કૃંપ કરવા છતાં પણ, તેમના અંતરમાં એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે-"જો આમ જ છે, તો પછી શુરનો એવો આદેશ શા માટે ?" આ પ્રશ્નનું સમાધાન કરતાં પણ, તે

વિચારે છે કે—“ જરૂર, આવા પ્રકારનો શુદ્ધનો આદેશ કોઈ કારણસર હોવો જોઈએ : કારણ કે—શુદ્ધ આત્મું કરે નહિ, એટલે કે—શુદ્ધનો એવો બકરાને મારવાનો આદેશ હોય નહિ. ”

એક પરિણત આત્મા જેવો શુદ્ધ—આદાનો વિચાર કરે, એવી જાતિનો આ વિચાર છે. આવો વિચાર, ક્ષુદ્ર આત્માઓને માટે શક્ય નથી. ક્ષુદ્ર આત્માઓ, આવા અવસરે કાં તો પવં-સકની માફક કરે અને કાં તો શુદ્ધ તરફ અસહ્યતાવને કરનારા બને. ખરેખર, સૂક્ષ્મ મતિ એ આત્માના હિતને માટે કામચેતુ છે. આમ છતાં પણ, સઘળા જ આત્માઓ સૂક્ષ્મ મતિવાળા હોય એ શક્ય નથી. સૂક્ષ્મ મતિથી રહિત એવા આત્માઓ પણ, પાપથી નથી બચી શકતા—એમ નથી. શ્રદ્ધા, એ પણ ઘણાં ઘણાં પાપોથી બચાવનારી છે; પણ એ જેના—તેના ઉપરની ન હોવી જોઈએ. સુયોગ્ય પ્રત્યે શ્રદ્ધા કેળવીને પણ તરી શકાય છે, પરંતુ સૂક્ષ્મ મતિવાળા આત્માઓની તો બલિહારી જ છે. શ્રી નારદજીને, સૂક્ષ્મ બુદ્ધિના પ્રતાપે, યોગ્ય વિચારો આપ્યા અને એના ચોગે તેમણે નિશ્ચય કર્યો કે—“ શુદ્ધ એ જ કે આદેશ તો બકરાને મારવાનો કર્યો છે, પરંતુ એ આદેશ એવી રીતિએ કર્યો છે, કે જેથી એમ સમજાય કે—શુદ્ધનો આદેશ આ બકરાને મારવાનો નથી. શુદ્ધનો આવો આદેશ કોઈ કારણવિશેષથી જ હોવો જોઈએ, માટે આ બકરો મારા માટે મારવા યોગ્ય નથી. ”

આવો નિશ્ચય કરીને, શ્રી નારદજી જૂળ જ હાથેને પામ્યા અને એથી તેમનું સુખક્રમણ વિકસિત બની ગયું. પ્રકૃષ્ટ હાથના ચોગે વિકસિત બનેલા શ્રી નારદજી, શુદ્ધની સમીપે આવી પહોંચ્યા અને ચોતે જે જે આચર્યું હતું, તે ચોતાનું ચરિત્ર

તેમણે ગુરૂની આગળ નિવેદિત કર્યું.

પર્વતકની પરીક્ષા :

શ્રી નારદજીના ચરિત્રને સાંભળીને, ઉપાધ્યાય શ્રી ક્ષીર કદંબકે વિચાર્યું કે—“ આ નારદ તો ખરે જ સૂક્ષ્મ મતિવાળો છે. સૂક્ષ્મ મતિવાળો હોવાના કારણે, આ નારદ દુર્ગતિમાં જવાની તૈયારી કરે, એ શક્ય નથી : તો પછી શું મારો પુત્ર દુર્ગતિમાં જશે ? ”

અથવા તો, તેની પણ પરીક્ષા કર. આવો નિશ્ચય કરીને, તે પાઠકે પોતાના પુત્ર પર્વતકને પણ, શ્રી નારદજીની જેમ લાક્ષારસથી પ્રતિપૂર્ણ એવો કૃત્રિમ બકરો સમજ્યો અને શ્રી નારદજીને જે પ્રકારે કહીને હણવાની આજ્ઞા કરમાવી હતી, તે જ પ્રકારે કહીને તેને પણ તે બકરાને હણવાની આજ્ઞા કરમાવી. પોતાના પિતા અને પાઠક એવા શ્રી ક્ષીરકદંબકની એ આજ્ઞાને માથે ચઢાવીને, પર્વતક ત્યાંથી નીકળ્યો અને એક શૂન્ય ઘેરીમાં આવી પહોંચ્યો. એણે પણ ત્યાં જોયું અને વિચાર્યું કે—‘ અહીં કોઈ મને જૂએ કે નહિ ? ’ પરંતુ તે હ્રદ્ર બુદ્ધિવાળો હોવાના કારણે, તેણે નિશ્ચય કર્યો કે—‘ અહીં કોઈ મને કેળતું નથી. ’ એવો નિશ્ચય કરીને, તેણે તે બકરાનો ત્યાં જ વધ કર્યો.

બકરાનું વ્યાપાદન કરીને તે ઘેર આપ્યો અને હાથ-પગના ચીચ માટે માતા પાસે પાણી માગ્યું. આથી ઉપાધ્યાયે પૂછ્યું કે—‘ રે ! આ શું ? ’

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં, પર્વતકે કહ્યું કે—‘ તે બકરાના રમા રૂધિરનો સંચય થયો હતો, એટલે રૂધિરના તે સંચયથી મારું અંગ વિલિપ્ત બન્યું છે. ’

પર્વતકના આ ઉત્તરથી, ઉપાધ્યાયે નિશ્ચય કર્યો કે—
‘આ છોકરો કૃત્રિમ બકરાને મારીને જ આવ્યો છે.’ છતાં
બાણે વધુ ચરીક્ષા કરતા હોય, તેમ તેમણે પર્વતકને પ્રશ્ન
કર્યો કે—“તેં એ બકરાને ક્યાં વ્યાપાદિત કર્યો અને કેવી
રીતિએ કોઈથી પણ તું ન દેખાયો ?”

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં, તે પર્વતક પણ કહે છે કે—“એક
શૂન્ય શેરી, કે જે અંધકારથી વ્યાપ્ત હતી તેમ જ લોકોના
સંચારથી રહિત હતી, ત્યાં જઈને મેં બકરાને માર્યો છે :
અને એ કારણથી કોઈના દ્વારા હું દેખાયો નથી.”

તેના આવા ઉત્તરથી, ફેર ઉપાધ્યાયે તેને પૂછ્યું કે—
“ઉપર રહેલાં ત્રણે દ્વારા તું કેવી રીતિએ ન દેખાયો ?
પાંચ લોકપાલો દ્વારા, દિવ્યજ્ઞાનિઓ દ્વારા અને પોતાની પાંચ
ઇદ્રિયો દ્વારા પણ તું કેવી રીતિએ ન દેખાયો ?”

પર્વતક સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળો નહિ હોવા છતાં પણ, જો શ્રદ્ધાળુ
હૃદયવાળો પણ હોત, તો પોતાના પિતા અને ઉપાધ્યાયના
આ પ્રશ્નોથી તે કંપી ઉઠ્યો હોત, તેની આંખોમાંથી અશ્રુની
ધારાઓ વહી નીકળી હોત અને તે પગમાં પડીને ગફગફ
સ્વરે બોલ્યો હોત કે—‘હે પૂજ્ય પિતા અને પૂજ્ય પાઠક !
એટલી વાત કે—આવી બાતિનો વાસ્તવિક વિચાર, મારા
જેવા તુમ્હણ બુદ્ધિવાળાને આવ્યો નહિ. આપ કૃપાળુના
ગંભીર આશયને સમજવામાં, ક્ષુદ્ર એવો હું નિમ્મળ નિવડ્યો
અને એથી મારા હાથે આ ઘણું જ ભયંકર પાપ થવા પામ્યું
છે. હવે તો, આ પાપની શુદ્ધિને માટે, હે કૃપાળો ! મને
પ્રાયશ્ચિત્ત આપીને શુદ્ધ કરો. પુનઃ હું વિચારશીલ બનીશ
અને આહું પાપ નહિ આવર.’ પણ ક્ષુદ્ર મતિવાળો પર્વતક

તો, એવી ઉમદા શ્રદ્ધાથી પણ પરવારી બેઠેલો હતો, એટલે તેણે તો બલદું સામે કહ્યું કે—“અમે જ્યારે એટલું પણ જાણતા નથી, તો પછી આપ જ એ કહો કે—આપે શું કામ મને મોકલ્યો હતો ?”

પર્વતકના આવા અવિચારી અને ઉદ્વેગ ઉત્તરને સાબળીને, ઉપાધ્યાયે વિચાર્યું કે—“અહો ! અનુકરણ વિનાનો આ પર્વતક, પાપકર્મમાં પ્રવર્તમાન થતા શકા પામે એવો નથી, એટલે એ વાત નિશ્ચિત જ છે કે—આ પર્વતક નરક ગામી થશે, પણ હું હવે આ પાપના ઉપલેખથી કેવી રીતે મુકાર્શું ?”

પાઠઃ મુનિવરોની સમીપે

ઉપાધ્યાયે પર્વતકને જે પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, તે પણ એવી જાતિના હતા કે—કાઈકેય લાયકાત ધરનાર આત્માને, પોતાની ભૂલનો ખ્યાલ આવ્યા વિના રહે નહિ. પરંતુ અધોગામી થનાર પર્વતકમાં એટલીયે લાયકાત નહિ હતી, એટલે એને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવાનો ઉપાધ્યાયને વિચાર પણ ન આવે, એ સહજ છે હવે ઉપાધ્યાયને તો, પોતાની જ ચિન્તા પીડવા લાગી ‘પાપના ઉપલેખથી હું કેવી રીતે મુકાર્શું ?’—એવી ચિન્તામાં તત્પર બનેલા ઉપાધ્યાયે, ઘણા જ કષ્ટે ઠરીને પણ જેમ-તેમ રાત્રિને પૂરી કરી ઘણા દુઃખ સાથે સુશીળતથી રાત્રિને પૂર્ણ કરીને, પ્રભાત સમયે તે જ મુનિઓની વેપણા કળતા તે ઉપાધ્યાય, ઉઘાને પહોંચ્યા ત્યાં મુનિઓને ‘ને, તે ઉપાધ્યાયે વદન કર્યું.

આપણે જોઈ ગયા છીએ કે—આ ઉપાધ્યાય ક્ષીરકદમ્બક થઈ જ પાપભીરૂ હતા તેમ જ સરલ અને સ્વચ્છ

હૃદયને ધરનારા હતા : આ જાતિની યોગ્યતાને ધરનારા તે, પાપથી ન કંપે અને પાપનિવારણનો ઉપાય શોધવાને ન નીકળે, એ શક્ય જ નથી. પાપથી ડરનારાઓ, પ્રસંગને પામીને તો, પાપનિવારણના ઉપાયને જાણવાને માટે તત્પર બન્યા વિના રહી શકતા જ નથી. પાપથી ડરનારો, પાપના સ્વરૂપ આદિને જાણવા પ્રત્યે તેમ જ પાપથી બચવાને માટે આદરવા જોગા ઉપાયોને આદરવા પ્રત્યે જેદરકાર હોય, એ બને જ કેમ ? અને પાપથી બચવાને ઈચ્છનારે, સદ્ગુણોનું, ચરણ શોધવું જોઈએ, એ પણ સ્પષ્ટ છે.

હવે મુનિવરોની પાસે આવેતા અને વન્દન કરી થૂકેલા તે ક્ષીરકલ્મશક પાઠક પૂછે છે કે—“હે ભગવન્ ! ધરના કુટુંબમાં જો કોઈ પણ માણસ કુર્નયમાં પ્રવર્તે છે, તો ધરનો સ્વામી બંધાય છે યા નહિ ?”

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સાધુઓએ સામે જ પ્રશ્ન કરતાં કહ્યું કે—“જો કોઈ અગ્નિથી સળગતા ઘાસના પૂજાને હાથ વડે ધાવ્ય કરે છે, તો શું તે દાઝે છે કે નથી દાઝતો ?”

આ પ્રશ્નાત્મક કથનનો પ્રત્યુત્તર આપતાં, તે બ્રાહ્મણ પાઠકે કહ્યું કે—“જે સળગતા ઘાસના પૂજાને હાથ દ્વારા ધારણ કરે છે, તે દાઝે છે.”

આ પ્રમાણે સાંભળીને, સાધુઓએ પણ કહ્યું કે—“જેવી રીતિએ અગ્નિથી સળગતા તૃણના પૂજાને જે હાથ દ્વારા ધારણ કરે છે તે દાઝે છે, એ પ્રમાણે ધરનો નાથ પણ કુટુંબના અન્યાયપ્રવર્તનથી બંધાય છે.”

આ પ્રકારના મુનિવરના વચનને સાંભળીને, તે બ્રાહ્મણે કહ્યું કે—“હે ભગવન્ ! ત્યારે તે કયી રીતિએ મૂકાય ?”

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં, મુનિવરે પણ એ જ કહ્યું કે—
“સજગતા પૂજાનો પરિત્યાગ કરનાર પુરુષ જેમ નદી દાઝતો, એ પ્રમાણે પાપકારી પુરુષને મૂકતો ઘરનો નાથ પણ મૂકાય છે.”

આ પ્રમાણે સાંભળીને, સંવેગથી ભાવિત થયેલા તે ‘ક્ષીરકદમ્બક’ પાઠક, તે જ મુનિઓની પાસે પ્રવ્રજિત થયા અને સુગતિના સાધક બન્યા.

સાચાં માઆપ અને સાચા શિક્ષક બનો.

આવા પિતા અને આવા પાઠકની હયાતિ, વિશ્વમાં સદાને માટે વિદ્યમાન હોય, તો વિશ્વ કેટલું સદાચારી બન્યું રહે? માતા-પિતા પણ સંતાનના, અરે પોતાના પણ આત્મ-હિતને ભૂલે, ત્યાં શું અનર્થ ન થાય? આજે કેટલા એવા છે, કે જે પોતાના અને પોતાનાં સંતાનોના આત્મહિતની ચિંતામાં જાગૃત રહે? પોતાનો વિદ્યાર્થી દુર્ગતિગામી ન બની જાય, એની ચિંતા કરનારો શિક્ષક આજે શોધ્યો પણ જ નથી તેમ છે? કેવલ પગારની ચિંતા સિવાય બીજી ચિંતા જ જેને ન હોય, તે શિક્ષક એ શું શિક્ષક છે? આ બધા પ્રશ્નોને વિચારીને, તમે જો મા-બાપ હો તો સાચાં મા-બાપ બનવાનો અને શિક્ષક હો તો સાચા શિક્ષક બનવાનો સજ્જડ ઉદ્યમ આરંભો, એ જ કદયાણુકારી છે.

વસુની શિકારરસિકતા :

આ રીતિએ પાઠકે દીક્ષા લેવાથી, એમની લેખશાલા બાંગી પડી અને શ્રી નારદજી પોતાના સ્થાને આવી ગયા.

આ પછી, અવસરને પામીને, પર્વતકે ઉપાધ્યાયપદ ગ્રહણ કર્યું અને ‘વસુ’ રાજપદને પામ્યો.

રાજગાદી ઉપર આવેલો ‘વસુ’ પ્રસિદ્ધિને પામ્યો, પરંતુ તે શિકારમાં લંપટ હતો. એ કારણથી એ રાજ રાજ શિકા-

રને કરે છે. આ શિકાર, જોલ્લે મનની મોજ માટે નિરપરાધી પ્રાણીઓનો વિનાશ. આવી અકારણે કરાતી પણ નિરપરાધી પ્રાણીઓની હિંસા, એ તો રાજાઓનો ધર્મ છે-એવું કહે. નારાઓ પણ, મિથ્યામતિઓમાં મહર્ષિઓ તરીકે પૂજાય છે. એવા મહર્ષિઓ ખીયારા, ઘોર મિથ્યાત્વના ઉદયે જાણે એમ જ માનતા હોય છે કે-રાજાને એવી હિંસાત્મક મોજ કરવાનો પલ્લવ પરવાનો જ હોવો જોઈએ અને એવી હિંસા કરવા છતાં જાણે એની તો સદ્ગતિ જ થવાની છે. ગાદ મિથ્યાત્વથી રીખાતા હોવા છતાં પણ મહર્ષિ બની બેઠેલા એવાઓએ, એવાં એવાં પણ શાસ્ત્રો રચી નાખ્યાં છે, કે જે પ્રત્યેક પાપને, એકલા ખીલ રીતિએ ધર્મ તરીકે વર્ણવતાં હોય. મિથ્યાદષ્ટિ જગતના એવા નાચને પણ, મિથ્યાત્વની મંદતાવાળા જ વખોડી થકે છે. જેઓ મિથ્યાત્વમાં પણ સમ્યક્પણની કલ્પના કરવામાં પોતાનું મધ્યસ્થપણ માનનારા હોય, તેઓ તો એમ કહેવાને પણ તૈયાર હોય છે કે- 'તેઓ તેમની દષ્ટિએ સાચા હોઈ શકે છે ને? બલે આપણને એ ખોટું લાગતું હોય, છતાંય આપણને એમને ખોટા કહેવાનો અધિકાર શો છે?' આવાઓ, એવા ઉન્માર્ગના પ્રચારમાં પણ નિમિત્તભૂત બનીને, સંસારમાં રૂઢી જાય છે. ખરેખર, દુનિયામાં કોઈ એવો અધર્મ નથી, કે જેને કુદેવો અને કુશુરુઓ તથા કુશાઓ તરફથી કોઈ ને કોઈ પ્રકારે ધર્મની મહોરછાપ ન મળી હોય! આ જ કારણે, અનેક રાજાઓ શિકાર જેવા ભયંકર પાપકારી અને ઉભય-લોકવિરુદ્ધ એવા વ્યસનના, ખૂબ જ નિર્બંધપણે શોખીન બની ગયેલા હતા અને હોય છે. 'વસુ' રાજા પણ, એ ભયંકર પાપવ્યસનનો

સત્યવાદિપણાથી, રાજાનું સિંહાસન આકાશમાં રહે છે. ’

શ્રી નારદજીનું આગમન :

આવા પ્રકારનો ચાલતો પ્રવાહ, કેઈ પણ રીતિએ શ્રી નારદજીના બહુવામાં આવ્યો અને એથી શ્રી નારદજી કૌતુકથી એ સ્થિતિને જોવાને આવ્યા. રાજાના સત્યવાદિપણાથી સિંહાસન આકાશમાં રહે છે, એવું સાંભળીને તેને જાતે જોવાની ઇચ્છા થવી, એ કેઈ વિશેષ વાત નથી. વળી, શ્રી નારદજી એક તો કૌતુકપ્રિય હતા અને બીજું વસુના સહાધ્યાથી પણ હતા, એટલે તેમને એવો વૃત્તાન્ત સાંભળતાં આશ્ચર્ય ઉપજે અને જોવાનું મન થાય, એ તો વધુ સ્વભાવિક છે. આ રીતિએ આવેલા શ્રી નારદજીનું પર્વતકે, પર્વતકની માતા એટલે ક્ષીગઢગ્ગઢ પાકકની પત્નીએ અને વસુ રાજાએ પણ સન્માન કર્યું તેમ જ સૌએ શ્રી નારદજીને રોકાવાનો આગ્રહ કર્યો સૌના સ્નેહને વશ થઈને, શ્રી નારદજી પણ ત્યાં જ સુખપૂર્વક રહેવા લાગ્યા.

પર્વતક સાથે મતભેદ .

હવે, કેઈ એક દિવસે, પર્વતક—“અજેર્યણ્યમ્” આ પ્રકારના વેદવાક્યની વિધાર્થિઓ સમક્ષ બ્યાખ્યા કરી રહેલ છે અને તે સમયે ત્યાં શ્રી નારદજી હાજર છે. એ વેદવાક્યની બ્યાખ્યા કરતાં પર્વતકે કહ્યું કે—“અજે દ્વારા એટલે બકરાઓ ૬ ‘અણ્યમ્’ એટલે યાગની ક્રિયા કરવા ચોખ્ખું છે.”

પર્વતકે કરેલી આ બ્યાખ્યા ખોટી હતી : એટલે એવી બ્યાખ્યા બ્યારે પર્વતકે કરી, ત્યારે ત્યાં ને ત્યાં જ શ્રી નારદજીએ કહ્યું કે—“હે ભાઈ ! એ વાક્યની આ પ્રમાણેની

વ્યાખ્યા ન કરાય : કારણ કે-ધર્મને માટે કરાતી યાગક્રિયા 'અકરાઓ દ્વારા કરવી, એ ઉચિત નથી."

શ્રી નારદજીના આ પ્રકારના કથનને સાંભળતાંની સાથે જ, પર્વતક શુસ્સામાં આવી ગયો. તમે જાણો છો કે-શ્રી નારદજી જેમ અક્ષુદ્રમતિ છે તેમ પર્વતક ક્ષુદ્રમતિ છે અને ક્ષુદ્ર મતિવાળાઓને આવી વાત સાંભળતાં શુસ્સો ન આવે, એ તો બને જ કેમ ? શ્રી નારદજીના સાચા પણ કથનથી ઉઠળી ઉઠેલો પર્વતક કહે છે કે-"જે આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા ન કરાય, તો તું કહે કે-કેવી રીતિએ વ્યાખ્યા કરાય ?"

આ પ્રકારે તોછડી રીતિએ વાત કરતા એવા પણ પર્વતકને ઉદ્દેશીને, શ્રી નારદજીએ તો પોતાના સુંદર સ્વભાવ પ્રમાણે શાંતિથી તેના ઉત્તર શ્રી ઉપાધ્યાયના નામે જ આપતાં કહ્યું કે-"આપણા પૂજ્ય ઉપાધ્યાયે 'મજ્ઞાઃ' ની વ્યાખ્યા કરતાં 'સાત વર્ષની જુની ઠાંગર' એવો અર્થ અહીં દર્શાવ્યો હતો : કારણ કે-તે વાવવા છતાં પણ ઉગતી નથી. આપણા પૂજ્ય ઉપાધ્યાયે આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરેલી હોવાથી, તે જ આપણને પણ પ્રમાણ રૂપ ગણાય."

સૂક્ષ્મમતિ અને ઉત્તાનમતિ આત્માઓની વચ્ચે કેટલું અંતર હોય છે, તે આ ઉપરથી પણ ખૂબ જ સ્પષ્ટ થાય છે. એક ઉત્તાનમતિ જ્યારે સાચી વાતને સાંભળવા નેટલી પણ ધીરજને નથી ધરતો, ત્યારે ઉત્તમ બુદ્ધિવાળો આત્મા પોતાની સાચી વાતને પણ શુદ્ધતા નામે કહે છે.

આ પ્રકારે શ્રી નારદજીએ શુદ્ધતા નામે કહેલી વાતને પણ, ઉત્તાનમતિપણાથી પર્વતક સાંભળતો નથી. એના હેયાંમાં તો એ જ વિચાર ઘોળાયા કરે છે કે-"વિદ્યાર્થિઓની મધ્યમાં

હુ લઘુ થઈશ ' એવા વિચારથી મહા અભિમાનપૂર્વક એ પર્વતકે શ્રી નારદજી પ્રતિ કહ્યું કે—“ અરે! માગથી પણ તું પડિત છે? ઉપાધ્યાયે શું તને જ તત્ત્વ કહ્યું છે? આ વાતમા જો તું હા કહેવાની ધૃષ્ટતા કરે, તો હું ‘પણ’ કરવાને તૈયાર છું કે—આપણા જેમા આ વિષયની અંદર જે અસત્યવાદી ઠરે, તેનો ફડા લઈ છેલ્લાનો હો. અને આ વિષયમા પ્રમાણ તરીકે આપણે મત્યવાદી એવા વસુરાજને નીમીએ ”

તદન જુદી વાતના પક્ષમા પડીને પણ પર્વતકે જ્યારે આવી વાત વિલક્ષણ રૂપે બહાર કરી, ત્યારે શ્રી નારદજી જેવાને પણ એ વાતને સ્વીકારવી પડે એ સહજ છે.

દુનિયામા દુરાચારી આત્માઓ કેવા હોય છે, એ સમજવાને માટે આ પર્વતકને ચાહ રાખવા જેવો છે. આવા માણસોની સામે ઉભા રહેવાનો પ્રસંગ ન આવે, એ જ સાર છે : અન્યથા, એવા માણસોની સામે આવેલા મનુષ્યોને પણ ઘણી ઘણી આપત્તિઓ વેઠવી પડે છે.

પર્વતકની સ્થિતિ દેખાતી જૂલને શ્રી નારદજીએ મધુર શબ્દોમા પણ કહી, એ જ તેમનો ગૂં-હો! એનાથી એ તમ્બો ત્યારે તેને શાત કરવાને માટે શ્રી નારદજીએ ઉપાધ્યાયના કથનનું પ્રમાણ રજૂ કર્યું. પોતાના પૂજ્ય પિતા અને પાડકે કરેલી બ્રાહ્મ્યા શ્રી નારદજીએ જણાવી, તે છતાં પણ પર્વતક શમ્યો નહિ. શમ્યો નહિ એટલું જ નહિ, પણ હિલટો અકાળે લક્ષના છેલ્લે સળધી ‘પણ’ કરવા સુધીની હંદે પહોંચ્યો. આવા નિઃશ્રદ્ધમા પડવાની ઈચ્છા ન હોય, છતાં પણ હંદે શ્રી નારદજીને એમા પડ્યા વિના ચાલે તેમ ન હતું. એ કારણે, શ્રી નારદજીએ પણ, એના લાખા કથન સામે પણ માત્ર

એટલું જ કહ્યું કે—‘એ પ્રમાણે હો.’

માતા અને પુત્ર :

‘શ્રી નારદજીની સાથે પોતાના પુત્ર પર્વતકે જીવવા-
છેલ્લું ‘પણ’ કયું છે.’—આ વૃત્તાન્ત પર્વતકની માતાએ જાણ્યો.
એ વૃત્તાન્તથી સારી રીતિએ જાણી બનેલી તેણીએ પર્વતકને
કહ્યું કે—“હે પુત્ર ! કનેહના વશથી નારદ તારી પાસે આવેલો
છે, તેથી તેની સાથે કલહ કરવો એ ઉચિત નથી. ”

પોતાની માતાની આ વાતને સાંભળીને, તે પર્વતક કહે
છે કે—“હે માતા ! હું નારદ સાથે કલહ કરતો નથી, કિંતુ
આ નારદ છાત્રોની મંડલીની મધ્યમાં મારા વર્ણિત અર્થને
રૂપિત કરે છે. ”

પોતાના પુત્રના આ કથનને સાંભળીને, માતાએ પૂછ્યું
કે—“કેવી રીતિએ નારદ તારા કથનને રૂપિત કરે છે ? ”

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં, પર્વતકે, બનેલો સઘળો મ બનાવ
પોતાની માતા આગળ વર્ણવ્યો. પોતાના પુત્ર પર્વતકે કરેલી
એ વાતને સાંભળી લીધા બાદ, પર્વતકને તેની માતાએ કહ્યું
કે—“હે વત્સ ! તારા પિતાએ મારી સમક્ષ પણ નારદ કહે છે
એ જ પ્રમાણે વ્યાખ્યાત કરેલ છે, એટલે નારદે જે વાત
કરી, એમાં નારદનો દોષ કયો ? ”

પોતાની માતાના મુખથી આ વાતને સાંભળતાં, પર્વતકને
આઘાત જરૂર પહોંચ્યો; પણ એ આઘાત, પોતાની બૂલ યર્ધ
—એ માટેનો નહિ હતો. એ આઘાત તો, પોતાની જીભ
છેંદવાના ભયથી ઉત્પન્ન થયેલો હતો.

પર્વતકમાં જે પાપસીડતા હોત, તો અહીં તેની બૂદી
જ દયા ધાત. માનો કે—શ્રી નારદજીએ વિદ્યાર્થીઓની હાજ-

રીમાં ભૂલ જતાવી તેથી તે રોવાયમાન થયો હતો અને રોષમાં તેણે નહિ બોલવા જેવું બોલીને, નહિ કરવા જેવું ‘પણ’ પણ ક્યું હતું, પરંતુ હવે તો તે શાન્તિથી વિચારી શકતો હતો અને ઘર્ષ ગયેલી ભૂલને પશ્ચાત્તાપ પૂર્વક સુધારી શકતો હતો. પણ જોનામાં પાપભીરૂતા નહિ હતી. પોતાની છબ ઉદાવાની—એમ બાણીને જ તેને આઘાત થયો હતો અને એથી જ તેણે પોતાની માતાને કહ્યું કે—“હે માતા ! જો એ પ્રભાણે જ વાત છે, એટલે કે—નારડે કહેલો અર્થ જ સાચો છે, તો મારી છબ ગર્ભ એમ જ તારે સમજવાનું છે : કારણ કે—રાજા વસુ પણ સત્યવાદી છે, એટલે એ પણ પિતાછના કદા મુજબ જ કહેશે. ”

માતાની મોહમમતા :

પોતાના પુત્રના આવા કથનને સાંભળવાથી, મોહમમ્ન માતા પણ મુંઝાણી મોહમમ્ન માતાને પુત્રસ્નેહે મુગ્ધી. સ્નેહરાગ પણ એક ભયંકર પાપ છે. સ્નેહવશ જનેલા આત્માઓ, સ્નેહપાત્રનું પણ કારમું અહિત કરનારા જની બાપ છે. સ્નેહવશ આત્મા પોતાનું તો જગાડે જ છે, પણ જેના ઉપર તે સ્નેહ કરે છે, તેનું પણ અવસરે કારમું અહિત કરનાર જને છે. સ્નેહવશ આત્મા, સ્નેહપાત્રના દોષોને ગુણ તરીકે જોનારો જની બાપ છે. સ્નેહવશ આત્માઓને માટે ભાગે સ્નેહિતા દોષ દેખાતા નથી અને ન હોય એવા પણ ગુણ એની દ્રષ્ટિમાં આવે છે. કદાચ દોષ જણાઈ જાય, તો પણ એ દોષના નાશનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે, સ્નેહિતા દોષનો કારમું પાપ કરીને પણ જમાવ કરવાને માટે, એ સજ્જ થાય છે.

એવી દશા, પર્વતકની સમજી પણ માતાની થઈ. પુત્રના સ્નેહથી મોહિત થયેલી માતા, પોતાના પુત્રને જીહ્વાછેદની આપત્તિમાંથી કેમ ઉગારવો, એનો વિચાર કરવા લાગી. પોતાના પુત્રને એ, સાચી વાતને સ્વીકારી લઈને અનર્થને અટકાવવાની સલાહ આપી શકી નહિ, પરંતુ તે તો એ જ વિચાર કરવા લાગી કે—“ મારા પુત્રની ખોટી પણ વાત હવે સાચી ઠરે શી રીતિએ ? ” આમ કરવામાં, તે પોતાના પતિનો પણ શ્રોહ કરી રહેલ છે, એનો ય તેને ખ્યાલ રહ્યો નહિ.

પોતાના પુત્રે કરેલા ખોટા પણ અર્થને સાચો કેમ ઠરાવવો,—એની ચિન્તામાં પડેલી તેણીને એક ઉપાય જડ્યો. પૂર્વે રાજાએ તેણીને એક વચન આપ્યું હતું અને તેણીએ રાજાનું તે વચન રાજાની પાસે જ અનામત રાખી મૂક્યું હતું. અત્યારે તેણીને એ વચન યાદ આંચુ, અગર તો કહેા કે—તેણીએ તે વચનને યાદ કર્યું. રાજાના એ વચનને સ્મૃતિમાં લાવીને, તેણીએ રાજાની પાસે પણ ખોટો અર્થ કહેવડાવવાનો નિર્ણય કર્યો. એવા નિર્ણયથી, તેણી પૂર્વપ્રતિપક્ષ વરને પ્રાર્થવાને માટે, રાજા વસુની પાસે જવાને તૈયાર થઈ.

સ્નેહવશ આત્માએ કેવાં કેવાં ચાલેને આચરે છે, એ વાત પણ તમે આ ઉપરથી વિચારી શકશો. જે રાજા સત્યવાદી છે, તેને પણ વરનો ઉપયોગ કરીને અસત્યવાદી બનાવવાના વિચારમાં, પર્વતકની માતા લીન બને છે. દીકરો અસત્ય બોલ્યો, પોતે પણ દીકરાને બચાવવાને માટે અસત્યના પક્ષમાં બેઠી અને રાજાને પણ તેના વરદાનનો દુરુપયોગ કરીને અસત્યવાદી બનાવવાને માટે તૈયાર થઈ—આ બધા ય પ્રતાપ, સ્નેહરાગનો જ હતો. સ્નેહરાગની વિષમતાથી જો

પર્વતકની માતા વિવશ ન બની હોત, તો વસુ અને પર્વ-
તકનો જે ઈતિહાસ લખાયો છે, તેના કરતાં કેઈ જૂદો જ
ઈતિહાસ લખાયો હોત : પણ એ ઉભયની ભવિતવ્યતા જ
વિષમ હતી, એથી સામગ્રી પણ એવી જ મળી છે : અન્યથા,
સમજદાર આત્મા, હિતકર માર્ગોને અખત્યાર કરવાને બદલે,
આવા ભયંકર માર્ગોને અખત્યાર કરે, એ કેમ જ બને ?

રાજાને ત્યાં પર્વતકની માતા

જ્યારે કુદૃષ્ટ ઇરાદાથી પર્વતકની માતા ‘વસુ’ રાજા
પાસે પહોંચી, ત્યારે ‘વસુ’ રાજાને ખબર ન હતી કે—
‘માતા મારી પાસે અસત્ય-ભાષણ કરાવવા આવેલ છે’
આથી પાકકને પિતા તુલ્ય અને પાકકની પત્નીને માતા
તુલ્ય માનનારા તે વસુ રાજાએ, પોતાને આંગણે આવેલ
માતાતું અવ્યુત્થાન કરવા દ્વારા સન્માન કર્યું. પત્ની ઉભે ઉભે
જ પ્રણામ પૂર્વક ‘વસુ’ રાજાએ માતાને આવવાતું કારણ પૂછ્યું.

તેણીએ પણ આવી રીતિએ એકાંતમાં આવવાતું
પ્રયોજન પ્રદર્શિત કરતાં કહ્યું કે—“હે પુત્ર ! જે પૂર્વપ્રતિ-
પન્ન વર તારા રમરણમાં હોય, તો હું એ વરને માગું !”

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભક્ત હૃદયવાળા રાજાએ કહ્યું
કે—“હે માતા ! મેં આપેલા વરને હું સારી રીતિએ ચાદ
કરું છું. હે માતા ! આપ મને એ વરના સ્વચ્છી મુક્ત કરો
અને આપને જે રૂચે તે માગો.”

આ પ્રમાણે રાજાએ કહ્યો છતે, માતાએ સઘળાએ વ્ય-
તિકર જણાવ્યો. સઘળા ય વ્યતિકરને જણાવ્યા બાદ, તેણીએ
કે—“સર્વ પ્રકારે તારા બાઈની જીભને તું બચાવ.”

માતાની એ પ્રકારની માગણીનો, રાજા વસુ એકદમ

સ્વીકાર કરે, એ શક્ય નથી: પણ તેની ય સ્થિતિ કફેડી છે. પોતે વરદાન દ્વારા બંધાએલો છે, માગણી કરનાર માતા તુલ્ય ગુરૂપત્ની છે અને માગણી પણ પોતાના સહાધ્યાયી જ નહિ પણ ગુરૂપુત્રની છબ છેદાતી અટકે એ માટેની છે. વળા માગણી કરનાર, ધાર્યું કરાવવાને માટે, ગમે તેમ બોલીને પણ હોલ પમાડે એવી છે. આમ છતાં પણ રાજા જે ધારત તો બચી શકત, પણ ભૂંડી લવિતબ્યતાએ તેને ભૂલાવ્યો. પરિણામે રાજાએ—‘એ પ્રમાણે હો.’—એમ કહીને ગુરૂપત્ની રૂપ માતાન માગણીનો સ્વીકાર કર્યો અને રાજાએ એ પ્રમાણે સ્વીકાર કર્યો છતે જ પર્વતકની માતા પોતાના સ્થાને ગઈ. પોતાના સ્થાને જઈને, તેણીએ પોતાના પુત્ર પર્વતકને ધીરજ આપી.

સ્નેહરાગની લયંકરતા :

આ પ્રમાણે કરી શકવાથી ખૂબ ચતુ, એ સ્નેહવશ આત્માને સ્વભાવ બની જાય છે. સ્નેહવશ આત્માએ આવી પ્રવૃત્તિના લયંકર પરિણામને જોઈ શકતા નથી. જે લયંકર પરિણામને જોવાની શક્તિ સ્નેહવશ આત્માએમાં રહી શકતી હોત, તો તો તેઓ દ્વારા કારમાં પાપો આવશ્યત જ નહિ સ્નેહવશ આત્માએ પણ, કામવશ આત્માએની માફક અંધ બની જાય છે. જે કે—કામની અંધતા બૂદ્ધી જાતિની હોય છે, તો પણ સ્નેહની અંધતા પણ આમાન્ય કોટિની નથી હોતી. દુઃખરાગની અંધતાનો નાશ કરવાને માટે જેટલી સાધનસામગ્રી જોઈએ, તેટલી સાધનસામગ્રી કામરાગ અને સ્નેહરાગની અંધતાનો નાશ કરવાને માટે નથી જોઈતી, તો પણ કામરાગી અને સ્નેહરાગી પણ, મોટે ભાગે કામરાગ અને સ્નેહરાગની

અંધતાનેા નાશ કરવામાં નિષ્ફળ નિવડે છે. જેઓ વાસ્તવિક ક્રાંતિના વિવેકને ધરાવતા હોય, તેઓ જ કામરાગ અને રનેહ-રાગની સામગ્રીના સહવાસમાં વસવા છતાં પણ, કમળપત્રની માફક નિર્લેપ રહી શકે છે. બાકીનાઓ તો, એ જે રાગોની અંધતામાં પણ અટવાયા જ કરે છે.

રનેહરાગની અંધતામાં અટવાતી પર્વતકની માતા, રાજાએ પોતાની વાતને સ્વીકારવાથી ખૂશ બની અને પોતાના પુત્રને એ રીતિએ ધીરજ આપી શકવાથી સંતોષ પામી. શ્રી નારદજી જેવા સત્યવાદિની જીભ બંધ તેનું દુઃખ તે માતાને નહોતું, પણ પોતાના અમત્યવાદી પણ પુત્રની જીભ ન જ ઉઠાવી જોઈએ-એવી એની માન્યતા હતી. આવી માન્યતા કારમા મોહ સિવાય શક્ય નથી, પણ જગતની ગતિ-શીલતા જ આ અને આવી જાતિના રાગ આદિથી જ છે, ત્યાં થાય પણ શું? જગતની ભવબ્રમણ રૂપ કૃત્ય અનાદિથી ચાલુ છે અને અનંતકાળ સુધી ચાલુ જ રહેવાની છે. વિરલ આત્માઓ જ, એ બ્રમણનાં કારણોથી બચીને અને એ બ્રમણને ટાળવાના સાધનોને સેવીને, આત્માની સાચી ઉત્તતિયે સાધી શકે છે.

રાજાનો અસત્યવાદ.

આ જાતિની વ્યવસ્થિત યોજનાથી પર્વતક નિશ્ચિન્ત હતા અને શ્રી નારદજી પણ પોતાના સત્યના પ્રતાપે મુનિશ્ચિન્ત હતા. આ પછીથી, બીજે દિવસે વસુ રાજાએ રાજસભા બરી. એ રાજસભામાં ચારે વર્ણના પ્રધાન પુરોહિતો હાજરી આપી હતી. ચારે વર્ણના પ્રધાન પુરોહિતો પરિવૃત્ત બનેલી રાજ-

સભામાં, હર્ષપૂર્વક, પર્વતક અને નારદ બન્ને પહોંચ્યા અને બન્ને જણાએ પોતાનો વ્યતિકર સભા સમક્ષ રાજાને કહી સંભળાવ્યો.

આ પ્રમાણે જણાવીને, ન્યાયની આશા રાખતા બન્ને હિસા, વ્યવહારમાં બે ય ન્યાય માગનારા કહેવાય છે, પણ હિમેશાં ખોટો તો અન્યાયની આશામાં જ રમતો હોય છે. પર્વતક પણ અન્યાયની જ આશામાં હતો, જ્યારે શ્રી નારદજી તો સત્ય ન્યાયની જ આશામાં હતા.

આ સ્થાને બન્ને ય આનંદમાં હતા : કારણ કે-શ્રી નારદજી એમ માનતા હતા કે-‘હું સાચો છું અને રાજા સત્યવાદી છે.’ જ્યારે પર્વતક માનતો હતો કે-‘ભલે હું ખોટો હોઉં, પણ રાજા પાસે પૂરતી લાગવગ પહોંચી ગઈ છે, એટલે મને હરકત આવવાની જ નથી.’

આ કામ ઘણું વિઠટ છે, એમ સભામાં હાજર રહેલા પ્રધાન લોકોને પણ લાગ્યું છે અને એથી તેઓએ પણ રાજાને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે-“હે દેવ ! આપ છઠ્ઠા લોકપાલ છો; સત્ય વાદિપણના શુભ્રથી આપ ગગનના આંગણમાં ગયા થકા રહો છો, એટલે કે-આકાશમાં અદ્ધર રહો છો; અને વળી આ બન્નેયના આપ ગુરૂભાઈ છો : તે કારણથી, સાથે ઉત્પન્ન થયેલા ચમલ અગ્નિમાં જેમ સમચિત્ત રહે, તેમ સમચિત્તવાળા બન્યા થકા, આ પદને યથાસ્થિતપણે પ્રતિપાદન કરો. વળી, સત્યવાદી અગ્નિનું સ્તમ્ભન કરે છે : ત્રાજવામાં તુલિત થાય છે : અમ્બુના પાનમાં શુદ્ધિને પામે છે : રાક્ષસ, સિંહ, અહિ, ભૂત અને પ્રબલ શત્રુએ કરેલા લયને સારી રીતિએ નિરૂદ્ધ કરી શકે છે : સર્વ લોકમાં માન્ય થાય છે : પરલોકમાં

સુગતિને ભજવાવાળો થાય છે : અને સૌભાગ્યયુક્ત થાય છે. સત્યવાદી કયું કહ્યાણુ નથી પામતો ? અર્થાત્—સત્યવાદી સઘળા જ કહ્યાણુને પામે છે. તે કારણથી, હે વિલો ! આપ સત્ય જોલો.”

આ પ્રકારે પ્રધાન લોકોએ કહેવા છતાં પણ, ભવિ તબ્યતા ભૂડી હોવાના કારણે, રાજાએ પણ ભવિતબ્યતાના વથે કરીને કહ્યું કે—“આ ઉપાધ્યયના પુત્ર પર્વતક જે કહે છે તે જ સાચું છે.”

અસત્યવાદનું પરિણામ

આ કારના અસત્યને કહેતાંની સાથે જ, અર્થાત્—રાજા એવું અસત્ય જોલ્યા તે પછી તરત જ, ક્રુપિત થયેલી ભુવન-દેવતાએ રાજાને અધોમુખ કરી નાખ્યા. અધોમુખ કરીને ચિલા અને સિંહાસન સાથે તેને જમીન ઉપર પટકયો. એ રીતિએ પટકાયેલો ‘વસુ’ ગણ, મરીને નરક પૃથ્વીમાં ગયો.

આવા પ્રત્યક્ષ પરિણામના દર્શનથી લોકો પણ સમજી ગયા કે—આ પર્વતકે જ રાજા પાસે જોડી સાક્ષી ભરાવી. આ પ્રમાણે જાણી ગયેલા લોકો, પર્વતકને ખૂબજ નિંદો અને નગનીમાયો કાઢી મૂક્યો. લોકો પર્વતકની ત્યાગે એવી દશા કળી, ત્યારે શ્રી નારદજીને સત્યવાદી માનીને પૂજ્યા આ રીતિએ અસત્યવાદી રાજા ખૂરી હાલતે મૂલ્યો અને નરકે ગયો, પર્વતક ભયંકર તિગ્રસ્કારને પામીને નગ-રીથી બહિષ્કૃત થયો અને સત્યવાદી શ્રી નારદજી પૂજિત બનીને પોતાના સ્થાને પહોંચ્યા.

ઉપનયન

આટલું કથાનક જણાવીને, આ પ્રકરણરત્નના મૂલ

પ્રણેતા આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ, પોતાની રચેલી આ વૃત્તિમાં ફરમાવે છે કે-બાકીનું કથાનક અન્યાન્તરથી જાણી લેવું. આ પ્રમાણે શેષ કથાનક અન્યાન્તરથી જાણી લેવાનું કહ્યા પછીથી, કથાનકના ફલિતાર્થને સમજાવતાં પણ એ ઉપકારી મહાપુરૂષ ફરમાવે છે કે-“આ કથાનકમાં આપણે જોયું કે-સૂક્ષ્મ પુદ્ગિવાળા નારદે બકરાનો વધ ન કર્યો અને કુદ્ર પુદ્ગિવાળા પર્વતકે બકરાનો વધ કર્યો. સૂક્ષ્મપુદ્ગિમાન હોવાના કારણે શ્રી નારદજી સ્વ-પરના ઉપકારી થયા અને કુદ્રપુદ્ગિ હોવાના કારણે પર્વતક સ્વ-પરનાઅનર્થમાં હેતુબૂત થયો. આ કથાનો આ ઉપનય છે.”

કુદ્રતાને તર્જ :

પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમત્ શાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજએ ફરમાવેલું આ ઉદાહરણ અને પરમ ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજએ ફરમાવેલી લીમ અને સોમની કથા, કે જેને આપણે પહેલાં જોઈ આવ્યા, આ જે ચ દાહાન્તોને જાણ્યા પછી તે સહેલાઈથી સમજી શકાય એમ છે કે-સૂક્ષ્મ પુદ્ગિની કેટલી જરૂર છે તથા ઉત્તાન પુદ્ગિ કેટલું નુકસાન કરે છે? આ સમજ્યા પછી તો, આ મળેલા માનવજીવન આદિને સફલ કરવાને માટે જરૂરી જે ધર્મ, તેને પામવાને માટે અગંભીર મટીને ગંભીર બનવાની ઘણી જ જરૂર છે, એ વાતનો તમારા દિલમાં સત્તજડ નિશ્ચય થઈ જવો જોઈએ. કુદ્ર આત્માઓ વ્યવહારમાં પણ શયંકર નિવડે, એમાં તો આશ્ચર્ય જ શું છે? આથી, પ્રત્યેક ધર્મના અર્થે, હૃદયમાં બરાઈએડેલી કુદ્રતાના નાશને માટે ખૂબ જ પ્રયત્નશીલ બનવાની જરૂર છે.

જેઓ કુદ્રતાનો નાશ કરીને ગંભીરતાના ધારક બને છે, તેઓ ધર્મની પ્રાપ્તિ પણ સહેલાઈથી કરી શકે છે અને ધર્મની આરાધના પણ ઘણી જ સહેલાઈથી અને સારામાં સારી રીતિએ કરી શકે છે. ધર્મબુદ્ધિથી પણ ધર્મનો વિધાત થવો-એ સંભવિત છે એ કારણે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી ધર્મને બાંધવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ ‘અમે તો અમુક કાર્ય ધર્મ સમજીને ધર્મની બુદ્ધિએ કર્યું : પછી એમાં જોવાનું શું?’-એવું બોલનારા અને એ મુજબ વર્તનારાઓ, કયાં અને કયારે ધર્મવિધાતને, પામે, એ કહી શકાય નહિ. આથી, ધર્મની આચારણા કરનારાઓએ સૂક્ષ્મ મતિથી વિચાર કરનારા પણ બનવું, એ પરમ આવશ્યક છે. જે આત્માઓ, આ વસ્તુને સમજીને, ધર્મને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિએ બાંધવાને માટે તથા આચરવાને માટે પ્રયત્નશીલ બને છે, તે આત્માઓ ધર્મવિધાતથી બચીને, પરમ કલ્યાણને લગ્નનાગ બની શકે છે સૌ ઠેઠ એવા બનેા, એ જ એક શુભાશિલાપા.

શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણમ્
દ્વિતીય માગ સમાપ્ત ।